

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تفسير سورة إبراهيم

عليه السلام

لفضيلة
الدكتور محمد السيد طنطاوي
الأستاذ بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر

حقوق الطبع محفوظة للوؤاف

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

﴿ ربنا تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه .
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة إبراهيم - عليه السلام - ، توخيت فيه
أن يكون تفسيراً تحليلياً ، خالياً من الآراء السقيمة ، والأقوال الضعيفة .
والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه ، ونافعاً لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المدينة المنورة في ٢٨ من المحرم سنة ١٤٠٢ هـ ٢٤/١١/١٩٨١ م -

المؤلف

محمد سيد طنطاوى

تعريف بسورة إبراهيم - عليه السلام -

١ -- سورة إبراهيم - عليه السلام - هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول ، فقد كان بعد سورة نوح - عليه السلام - . وقد ذكر السيوطي قبلها سبعين سورة من السور المكية (١) .

٢ - وعدد آياتها ثنتان وخمسون آية في المصحف الكوفي ، وإحدى وخمسون في البصري ، وأربع وخمسون في المدني ، وخمس وخمسون في الشامي .

٣ - وسميت بهذا الاسم ، لاشتغالها على الدعوات الطيبات التي تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - إلى ربه ، ولا يعرف لها اسم آخر سوى هذا الاسم .
٤ - وجمهور العلماء على أنها مكية ، وليس فيها آية أو آيات غير مكية .

وقال الألوسي : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة . والظاهر أنهما أرادا أنها كلها كذلك ، وهو الذي عليه الجمهور .
وأخرج النحاس في ناسخه عن الخبر أنها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما قوله - تعالى - : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ، جهنم يصلونها وبئس القرار ، فإنهما نزلتا في قتلى بدر من المشركين ... (٢)

وسنرى عند تفسيرنا هاتين الآيتين ، أنه لم يقم دليل يعتمد عليه على أنهما مدينتان ، وأن السورة كلها مكية كما قال جمهور العلماء .

• - هذا ، وبمطالعتنا لهذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل نراها في مطلعها

(١) راجع الإتيان في علوم القرآن - ١ ص ٢٧ . تحقيق محمد أبي الفضل

إبراهيم .

(٢) تفسير الألوسي ج ١٢ ص ١٦١ طبعة منير الدمشقي .

تحدثنا عن وخليفة القرآن الكريم ، وعن جانب من مظاهر قدرة الله - تعالى -
وعن سوء عاقبة الكافرين ، وعن الحكمة في إرسال كل رسول بلسان قومه
قال - تعالى - : الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
ياذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . الله الذي له ما في السموات وما في الأرض
وويل للكافرين من عذاب شديد ...

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء ،
ويهدي إلى من يشاء وهو العزيز الحكيم .

ثم نراها بعد ذلك تحدثنا عن طرف من رسالة موسى - عليه السلام - جمع
قومه ، وعن أخبار بعض الأنبياء مع أقوامهم ، وعن نماذج من المحاورات
التي دارت بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم .

قال - تعالى - : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات
إلى النور وذكرهم بأيام الله ، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ...

ثم تضرب السورة الكريمة بعد ذلك مثلاً لأعمال الكافرين ، وتصور
أحوالهم عندما يخرجون من قبورهم يوم القيامة ، وتحكى مايقوله الشيطان لهم
في ذلك اليوم ... فتقول :

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
لا يقفرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ...

وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ...
وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ...

ثم تسوق السورة مثلاً آخر لكلمتي الإيمان والكفر فتقول : ألم تر كيف
ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ...

ثم تحكى ألواناً متعددة من الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلوه وقدرته
ونعمه على عباده فتقول :

« الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار »

ثم تسوق بعد ذلك تلك الدعوات الصالحات الجامعة لأنواع الخير ،
والتي تضرع بها إبراهيم إلى ربه فتقول :

« وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام »

رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى
ولو الذى ولدتى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . .

ثم يختم - سبحانه - هذه السورة الكريمة بآيات فيها مافيها من أنواع
العذاب الذى أعد للظالمين ، وفيها مافيها من ألوان التحذير من السير فى طريق
الكافرين والجاحدين فيقول :

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه
الأبصار . مهطعين مقنعي رموسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ، وليذكروا
أولوا الألباب . .

٦ - ومن هذا العرض الإجمالى للسورة الكريمة ، نراها قد اهتمت بأمور
من أبرزها مايلي :

(١) تذكير الناس بنعم خالقهم عليهم ، وتحريضهم على شكر هذه النعم ،
وتحذيرهم من جحودها وكفرها ...

ومن الآيات التي وردت فى هذه السورة فى هذا المعنى قوله - تعالى - : « وإذ
تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم لئن عذابى لشديد . . »

وقوله - تعالى - : : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها وبئس القرار . .

وقوله - تعالى - : : وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار . .

(ب) تسليمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما لقيه من مشركي قريش ، تارة عن طريق ما لقيه الأنبياء السابقون من أقوامهم ، وتارة عن طريق بيان أن العاقبة للمتقين .

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : : ألم يأتكم نبي الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات ، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لنفي شك عما تدعوننا إليه مريب

وقوله - تعالى - : : وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا ، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكننكم الأرض من بعدهم

(ج) اشتغال السورة الكريمة على أساليب متعددة للترغيب في الإيمان ، وللتحذير من الكفر ، تارة عن طريق ضرب الأمثال ، وتارة عن طريق بيان حسن عاقبة المؤمنين ، وسوء عاقبة المكذبين ، وتارة عن طريق حكاية ما سيقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة ، وما سيقوله الضعفاء للذين استكبروا ، وما سيقوله الظالمون يوم يرون العذاب ...

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . .

وقوله - تعالى - : : فلا تحسبن الله يخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . .

وقوله - تعالى - : « وأفذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك وفتبع الرسل ... »

هذه بعض الموضوعات التي اهتمت السورة بإبرازها وبتركيز الحديث عنها ، وهناك موضوعات أخرى غنيت السورة بتفصيل الحديث عنها ، وبراها المتدبر لآياتها ...

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟

(التفسير)

قال الله تعالى : « الر » كتاب أنزلناه إليك لتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَبِإِذْنِهِ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤) .

سورة إبراهيم - عليه السلام - من السور القرآنية التي افتتحت بحرف من الحروف المقطعة وهو قوله - تعالى - « الر » .

وقد سبق أن ذكرنا آراء العلماء في هذه الحروف عند تفسيرنا لسور : آل عمران والأعراف ، ويونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد .

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب ، أن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن ، على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن .

فكان الله - تعالى - يقول لأولئك المعاندين والمعارضين في أن القرآن من عند الله ، هاكم القرآن تروونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تقولون منه كلامكم ، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم في شك من كونه منزلا من عند الله فأتوا مثله ، وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك ، فإن لم تستطيعوا فأتوا عشر سور من مثله ، فإن عجزتم فأتوا سورة واحدة من مثله .

قال - تعالى - : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » (١) .

وقوله « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » يأذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ، تنويه بشأن القرآن الكريم ، وبيان للغرض السامي الذي أنزله الله - تعالى - من أجله .

والظلمات : جمع ظلمة ، والمراد بها : الكفر والضلال ، والمراد بالنور : الإيمان والهداية .

والباء في « يأذن ربهم » للسببية ، والجار والمجرور متعلق بقوله « لتخرج » والصراط : الجادة والطريق ، من شرط الشيء إذا ابتلعه ، وسمى الطريق بذلك ، لأنه يبتلع المارين فيه ، وأبدلت سينه صاداً على لغة قریش .

والمعنى : هذا كتاب جليل الشأن ، عظيم القدر ، أنزلناه إليك يا محمد ، لكل تخرج الناس من ظلمات الكفر والجهالة والضلال ، إلى نور الإيمان والعلم والهداية ، وهذا الإخراج إنما هو يأذن ربهم ومشيتته وإرادته وأمره . وقوله « إلى صراط العزيز الحميد » بدل من قوله « إلى النور » .

أى : لتخرج الناس من ظلمات الكفر والضلال ، إلى طريق الله « العزيز » أى : الذى يغلب ولا يغلب ، الحميد ، أى : المحمود بكل لسان .

وأسند - سبحانه - الإخراج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتباراه المبلغ لهذا الكتاب المشتمل على الهداية التى تنقل الناس من الكفر إلى الإيمان ، ومن الجهالة إلى الهداية وشبه الكفر بالظلمات - كما يقول الإمام الرازى - . لأنه نهاية ما ينجى الرجل فيه عن طريق الهداية ، وشبه الإيمان بالنور ، لأنه نهاية ما ينجى به طريق هدايته (٢) .

(١) سورة البقرة الآية ٢٣ . (٢) تفسير الفخر الرازى ج ١٩ ص ٧٢

وفي جمع ، الظلمات ، وإفراد ، النور ، إشارة إلى أن الكفر طرق كثيرة ،
وأما الإيمان فطريق واحد .

وقوله - سبحانه - : ياذن ربهم ، احتراص لبيان أن ثقل الناس من حال
إلى حال إنما هو بإرادة الله - تعالى - ومشيئته ، وأن الرسول ما هو إلا مبلغ
فقط ، أما الهداية فمن الله وحده .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فقال : الله الذي له ما في السموات
وما في الأرض

أى : الله - تعالى - وحده هو الذي له ما في السموات وما في الأرض
ملكاً وملكاً وخلقاً لا يشاركه في ذلك مشارك ، ولا ينازعه منازع .

ولفظ الجلالة قرأه الجمهور بالجر على أنه بدل أو عطف بيان من العزيز
الحميد .

وقرأه نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى : هو الله
الذي له ما في السموات وما في الأرض .

وجملة : وويل للكافرين من عذاب شديد ، تهديد ووعيد لمن كفر بالحق
وأعرض عنه .

ولفظ : وويل ، مصدر لا يعرف له فعل من لفظه مثل : ويح ، وجاء
مرفوعاً للدلالة على الثبات والدوام ، ومعناه : الهلاك أو الفضيحة أو الحسرة ،
أى ، الله - تعالى - هو الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وويل للكافرين
بما أنزلنا إليك - أيها الرسول الكريم - من عذاب شديد سينزل بهم ، فيجعلهم
يستغيثون دون أن يجدوا من يغيثهم .

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء الكافرين بجملة من الصفات الذميمة ، التي
أردتهم وأهلكتهم فقال - تعالى - : الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة
ويصدون عن سبيل الله ، ويغونها عوجاً

ويستحبون : بمعنى يحبون ، فالسين والتاء للتأكيد ، أى : يختارون ويؤثرون ولذا عداه بعل .

أى : يختارون شهوات الحياة الدنيا ، ويؤثرون لذائذها ومتعها على الدار الآخرة وما فيها من نعيم وخيرات ...

و د ويصدون ، من الصد ، وهو صرف الغير عن الشيء ومنعه منه . يقال : صد فلان فلانا عن فعل الشيء ، إذا منعه من فعله .

وسبيل الله : طريقه الموصلة إليه وهى ملة الإسلام .

ويبغون من البغاء - بضم الباء - بمعنى الطلب . يقال : بغيت لفلان كذا ، إذا طلبته له ، وبغيت الشيء أبغيه بغاء وبغى وبغية إذا طلبته .

والعوج - بكسر العين وفتحها - مصدر عوج - كمتعب . إلا أن بعضهم يرى أن مكسور العين يكون فيما ليس بمرئى كالآراء والأقوال والعقائد ، وأن مفتوحها يكون فى المراتيات كالأجساد والمحسوسات .

أى : أن هؤلاء الكافرين يؤثرون شهوات الدنيا على الآخرة ونعيمها ، ولا يكتفون بذلك بل يضعون العراقيل فى طريق دعوة الحق حتى يتبعد الناس عنها ، ويطلبون لها العوج والميل تبعاً لزيغ نفوسهم ، مع أنها أقوم طريق ، وأعدل سبيل . والضمير المنصوب فى قوله « يبغونها » يعود إلى سبيل الله . أى يبغون لها العوج ، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير ، كما فى قوله « وإذا كالوهم ... » أى : كالوا لهم .

وقوله « عوجا » مفعول به ليبغون .

وبعضهم جعل الضمير المنصوب فى « يبغونها » وهو الهاء هو المفعول ، وجعل « عوجا » حال من سبيل الله أى : ويريدونها أن تكون فى حال اعوجاج واضطراب . وقوله : « أولئك فى ضلال بعيد » بيان للحكم العادل الذى أصدره سبحانه .. عليهم .

أى : أولئك الموصوفون ، ذكر في ضلال بعيد عن الحق .

والإشارة بأولئك الدالة على البعد ، للتنبيه على أنهم أحرىاء بما وصفوا به بسبب تلبسهم بأقبح الخصال ، وأبشع الرذائل .

وعبر بغير الظرفية للدلالة على تمكن الضلال منهم ، وأنه محيط بهم كما يحيط الظرف بالمظروف .

قال الألوسى : وفي الآية من المبالغة في ضلالهم مالا يخفى ، حيث أسند فيها إلى المصدر ما هو لصاحبه مجازا كجد جده . . .

ويجوز أن يقال : إنه أسند فيها ما للشخص إلى سبب انصافه بما وصف به ، بناء على أن البعد في الحقيقة صفة له باعتبار بعد مكانه عن مقصده ، وسبب بعده ضلاله ، لأنه لو لم يضل لم يبعد عنه ، فيكون كقولك : قتل فلانا عصيانه ، والإسناد مجازي ، وفيه المبالغة المذكورة أيضا ، (١) .

ثم بين - سبحانه - صفة أخرى من مثله على عباده فقال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أيبين لهم . . .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : اعلم أنه - تعالى - لما ذكر في أول السورة « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور . . . » كان هذا لإعلاء على الرسول ، من حيث إنه فوض إليه هذا المنصب العظيم ، وإعلاء على الخلق من حيث إنه أرسل إليهم من خلاصهم من ظلمات الكفر . . .

ثم ذكر في هذه الآية ما يجرى مجرى تكميل النعمة والإحسان في الوجهين : أما بالنسبة إلى الرسول ، فلأن بعثته كانت إلى الناس عامة . . .

وأما بالنسبة لإعلاء الخلق ، فلأنه - سبحانه - ما بعث رسولا إلى قوم

إلا بلسانهم ...^(١) والباء في قوله « بلسان » للبلابة ، والمراد باللسان :
اللغة التي يتخاطب بها الرسول مع قومه .

والمعنى : وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول الكريم - رسولا من الرسل
إلى قوم من الأقوام ، إلا وكانت لغته كلفتهم ، لكي يتيسر لهم أن يفهموا
عندما يريد أن يبلغهم إياه من الأوامر والنواهي ...

قال ابن كثير : هذا من لطفه - تعالى - بحلقه : أنه يرسل إليهم رسلا
منهم بلغتهم ليفهموا عنهم ما يريدون ، وما أرسلوا به إليهم ، كما قال
الإمام أحمد :

حدثنا وكيع ، عن عمر بن ذر قال : قال مجاهد : عن أبي ذر قال : قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لم يبعث الله - عز وجل - نبيا إلا
بلغه قومه »^(٢) .

وقال صاحب الكشف : فإن قلت : لم يبعث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - إلى العرب وحدهم ، وإنما بعث إلى الناس جميعا ، وهم على السنة مختلفة .
فإن لم تكن للعرب حجة ، فلغيرهم الحجة . وإن لم تكن لغيرهم حجة ، فلو
نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة - أيضا - . قلت : لا يخلو إما أن ينزل
بجميع الألسنة أو بواحد منها ، فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة
تدوب عن ذلك وتمكفي التطويل ، فبقى أن ينزل بلسان واحد . فكان أولى
الألسنة لسان قوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنهم أقرب إليه .

فإذا فهموا عنده وتبينوه وتنوّل عنهم وانتشر ، قامت التراجم ببيانته
وتفهمه ، كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم ،
مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة ، والأجيال المتفاوتة على كتاب

(١) تفسير الفخر الرازي ج ١٩ ص ٧٩

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١٩٧

واحد ، واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه ، وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد ، ولأنه أبعد من التحريف والتبديل ، وأسلم من التنازع والاختلاف ... ، (١) وقال الشوكاني : ما ملخصه ، وقد قيل في هذه الآية إشكال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم — أرسل إلى الناس جميعا ، ولغاتهم متباينة ...

وأجيب : بأنه — صلى الله عليه وسلم — وإن كان مرسلًا إلى الثقلين ، لكن لما كان قومه العرب ، وكانوا أخص به وأقرب إليه ، كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم ، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم .

ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم ، وبينه الرسول لكل قوم بلسانهم ، لكان ذلك مظنة الاختلاف ، وفتحًا لباب التنازع ، لأن كل أمة قد تدعى من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرها ،

وربما كان ذلك — أيضا — مفضيا إلى التحريف والتصحيف ، بسبب الدعاوى الباطلة التي يقع فيها المتعصبون ، (٢) .

وجملة : فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ، مستأنفة .

أى : فيضل الله من يشاء لإضلاله ، أى يخلق فيه الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه ، ويهدي من يشاء هدايته ، لأراد لمشيئته ، ولأمعق لحكمه . وهو ، سبحانه ، العزيز ، الذى لا يغلبه غالب ، الحكيم ، فى كل أفعاله وتصرفاته .

قال صاحب تفسير التحرير والتنوير : ونفريع قوله : فيضل الله من يشاء .. إلخ ، على مجموع جملة : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، ولذلك جاء فعل : يضل ، مرفوعا غير منصوب ، إذ ليس عطفا على

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٦٦

(٢) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٢ ص ١٤ .

فعل «لبيّن» ، لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرع على الإرسال الماعل بالتبيين .

والمعنى : أن الإرسال بلسان قومه لعله التبيين . وقد يحصل أثر التبيين بمعرفة الاهتداء ، وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال الماين لهم ، (١) .

وبذلك ترى الآيات السكريمة قد بينت وظيفة القرآن الكريم ، ووظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما توعدت الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا في كفرهم وغيهم ، كما وضحت بعض مظاهر قدرة الله - تعالى - واطفه بهاده ، وفضله عليهم .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ، أن رسالة موسى - عليه السلام - كانت أيضا - لإخراج قومه من الظلمات إلى النور ، ولتذكيرهم بنعم خالقهم عليهم ، وبغناه عنهم ، فمال تعالى :

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، وَيَدْبِجُونَ أَسْنَاءَكُمْ ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٦) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَفَنِي حَمِيدٌ (٨) » .

قال الامام الرازي : اعلم أنه - تعالى - لما بين أنه أوحى إلى محمد - صلى الله

(١) تفسير "تحرير والتنوير" ١٢ ص ٨٨ ؛ للشيخ الفاضل ابن عاشور .

(٢) - سورة إبراهيم .

عليه وسلم إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الأرسال وفي تلك البعثة ، اتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم ، وكيفية معاملتهم أقوامهم معهم . تصيرا له صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وبدأ - سبحانه - بقصة موسى فقال : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه من الظلمات إلى النور » (١) .

وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران ، بن يصر ، ابن ماهيث . . . وينتهى نسبه إلى لاوى بن يعقوب عليه السلام .

وكانت ولادة موسى - عليه السلام - في حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد والمراد بالآيات في قوله . بآياتنا ، الآيات التسع التى أيدى الله تعالى بها قال تعالى ، « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » (٢) .

وهى : العصا ، واليد ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والجدب - أى فى إوادهم ، والنقص من الثراب - أى فى مزارعهم . قال - تعالى - « فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين : ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » (٣) .

وقال - تعالى - « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات » (٤) .

وقال - تعالى - « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » (٥) .

(١) تفسير الفخر الرازى . ج ١٩ ص ٨٢ .

(٢) سورة الاسراء الآية ١٠١

(٣) سورة الأعراف الآيتان ١٠٧ ، ١٠٨

(٤) سورة الأعراف الآية ١٣٠

(٥) سورة الأعراف الآية ١٣٣

ومنهم من يرى أنه يصح أن يراد بالآيات هنا آيات التوراة التي أعطاها الله - تعالى - لموسى - عليه السلام - .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ، أى : ملتبساً بها . وهى كما أخرج ابن جرير وغيره ، عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير ، الآيات التسع التى أجراها الله على يده - عليه السلام - . وقيل : يجوز أن يراد بها آيات التوراة (١) .

ويبدو لنا أنه لا مانع من حمل الآيات هنا على ما يشمل الإيات التسع ، وآيات التوراة ، فالكل كان لتأييد موسى - عليه السلام - فى دعوته .

و « أن » فى قوله « أن أخرج قومك » تفسيرية بمعنى أى ، لأن فى الإرسال معنى القول دون حروفه .

والمراد بقومه : من أرسل لهدايتهم وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وهم : بنو إسرائيل وفرعون وأتباعه .

وقيل : المراد بقومه : بنو إسرائيل خاصة . ولا نرى وجها لهذا التخصيص ، لأن رسالة موسى - عليه السلام - كانت لهم وفرعون وقومه .

والمعنى : « وكما أرسلناك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ، أرسلنا من قبلك أخاك موسى إلى قومه لكي يخرجهم - أيضا - من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » فالغاية التى من أجلها أرسلت - أيها الرسول الكريم - هى الغاية التى من أجلها أرسل كل نبي قبلك ، وهى دعوة الناس إلى إخراجهم من عبادة الله - تعالى - . وخص - سبحانه - موسى بالذكر من بين سائر الرسل ، لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة الإسلامية .

وأذكر - سبحانه - الأخبار عن إرسال موسى بلام القسم وحرف التحقيق

(١) تفسير الآلوسى ج ١٣ ص ١٦٨ ،

قد ، لتنزيل المنكرين لرسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلة من ينكر رسالة موسى - عليه السلام - وقوله - تعالى - « وذكرهم بأيام الله ، معطوف على قوله « أن أخرج قومك » ،

والتذكير : إزاله فسيان الشيء ، وعدي بالبساء لتضمينه معنى الانذار والوعظ : أى ذكرهم تذكير عظة بأيام الله .

ومن المفسرين من يرى أن المراد بأيام الله : نعمه وآلائه . قال ابن كثير : قوله « وذكرهم بأيام الله » ، أى : بأياديهِ ونعمه عليهم ، فى إخراجهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمة ، وإنجائهم من أيديهم ، وفلقه لهم البحر ، وتظليله ليأيامهم بالغمام ، وإنزاله عليهم المن والسلوى .. (١) ،

ومنهم من يرى أن المراد بها : نعمة وبأساؤه .

قال صاحب الكشاف : قوله « وذكرهم بأيام الله » ، أى : وأنذرتهم بوقائعه التى وقعت على الأمم قبلهم ، كما وقع على قوم نوح وعاد وثمود ، ومنه أيام العرب لحروبها وملاحمها . كيوم ذى قار ، ويوم الفجار ، وهو الظاهر ، (٢) . ومنهم من يرى أن المراد بها ما يشمل أيام النعمة ، وأيام النعمة .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : أما قوله « وذكرهم بأيام الله » ، فاعلم أنه - تعالى - أمر موسى فى هذا المقام بشيئين أحدهما أن يخرجهم من الظلمات إلى النور . والثانى : أن يذكرهم بأيام الله ...

ويعبر عن الأيام بالوقائع العظيمة التى وقعت فيها ... وتلك الأيام نداولها بين الناس ، .

فال معنى : عظيمهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ، فالترغيب والوعد ،

(١) تفسير الألوسى ١٣ ص ١٦٨

(٢) تفسير الكشاف ٢ ص ٢٦٧ .

أن يذكركم بنعم الله عليهم وعلى من قبلهم من آمن بالرسول . . . والترهيب والوعيد . أن يذكركم بأس الله وعذابه وانتقامه من كذب الرسل من الأمم السالفة . . .

ثم قال : واعلم أن أيام الله في حق موسى - عليه السلام - منها ما كان أيام المحنة والبلاء ، ومر الأيام التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون . ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن والسلوى عليهم . . . (١)

وقال الألوسي قوله : وذكرهم بأيام الله ، أي : بنعمائه وببلائه ، كما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - واختاره الطبري ، لأنه الأنسب بالمقام والوفق بما سيأتي من الكلام ، (٢)

وما ذهب إليه الإمامان الرازي والألوسي ، هو الذي تسكن إليه النفس ، لأن الأيام كلها وإن كانت لله ، إلا أن المراد بها هنا أيام معينة ، وهي التي برزت فيها السراء أو الضراء بروزاً ظاهراً ، كانت له آثاره على الناس الذين عاشوا في تلك الأيام .

وبنو إسرائيل - على سبيل المثال - مرت عليهم في تاريخهم الطويل ، أيام غمروا فيها بالنعم ، وأيام أصيبوا فيها بالنقم .

فاللهي : ذكر يا موسى قومك بنعم الله لمن آمن وشكر ، وبنقمه على من حجه وكفر ، لعل هذا التذكير يحملهم يتوبون إلى رشدهم ، ويتبعونك فيما تقدمهم إليه .

واسم الاشارة في قوله : : إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ، يعود على التذكير بأيام الله .

(١) تفسير الفخر الرازي ١٦ ص ٨٤ .

(٢) تفسير الألوسي ١٣ ص ١٦٨ .

والصبار : الكثير الصبر على البلاء ، والصبر حبس النفس على ما يقتضيه الشرع فعلاً أو تركاً . يقال : صبره عن كذا يصبره إذا حبسه .

والشكور : الكثير الشكر لله - تعالى - على نعمه . والشكر : عرفان الاحسان ونشره والتحدث به . وأصله من شكرت الناقة - كفرح - إذا امتلأ ضرعها باللبن ، ومنه أشكر الضرع إذا امتلأ باللبن .

أى : إن فى ذلك التذكير بنعم الله ونعمه ، لآيات واضحات ، ودلائل بينات على وحدانية الله - تعالى - وقدرته . وعلمه وحكمته ، لكل إنسان كثير الصبر على البلاء ، كثير الشكر على النعماء .

وتخصيص الآيات بالصبار والشكور لأنهما هما المنتفعان بها وبما تدل عليه من دلائل على وحدانية الله وقدرته ، لا لأنها خافية على غيرهما ، فإن الدلائل على ذلك واضحة لجميع الناس .

وجمع - سبحانه - بينهما ، للإشارة إلى أن المؤمن الصادق لا يخلو حاله عن هذين الأمرين فى الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إن أمر المؤمن كله عجب ، لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، (١) .

وقدم - سبحانه - صفة الصبر على صفة الشكر ، لما أن الصبر مفتاح الفرج المقتضى للشكر ، أو لأن الصبر من قبيل الترك ، والتخلية مقدمة على التخلية .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن موسى - عليه السلام - قد أمتلأ أمر ربه فقال : إذ قال موسى لقومه أذكروا نعمة الله عليكم ، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، ويذبحون أبناءكم ، ويستحيون نساءكم ...

و : إذ ، ظرف لما مضى من الزمان ، وهو متعلق بمحذوف تقديره أذ كر .

والمراد بقوله : اذكروا نعمة الله عليكم ، : تذكروا بعقولكم وقلوبكم لتلك المنن التي امتن الله بها عليكم ، وقوموا بحقوقها ، وأكثروا من الحديث عنها بالاستتمك ، فإن التحديث بنعم الله فيه إغراء بشكرها .

آل فرعون : حاشيته وخاصته من قومه . وفرعون : لقب لملك مصر في ذلك الوقت ، كما يقال لملك الروم قيصر ...

ويسومونكم من السوم وهو مطلق الذهب أو الذهب في ابتغاء الشيء ، يقال : سامت الإبل فهي سائمة . أى : ذهبت في المرعى وسام السلعة : إذا طلبها وابتغادها .

وسامه خسفًا إذا أذله واحتقره وكلفه فوق طاقته :

ود سوء العذاب ، أشده . والسوء - بالضم - كل ما يدخل الحزن والغم على نفس الإنسان . وهو في الأصل مصدر ، ويؤنث بالآلف فيقال السوءى .

وقوله : ويستحيون نساءكم ، من الاستحياء بمعنى الاستبقاء : يقال استحيا فلان فلانا أى : استبقاه : وأصله طلب له الحياة والبقاء .

والمعنى : وأذ كر - أيها الرسول الكريم - أو أيها المخاطب وتمت أن قال موسى - عليه السلام - لقومه على سبيل الإرشاد والتوجيه إلى الخير : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ، أى : داوموا على شكر الله ، فقد أسبغ عليكم نعمًا كثيرة من أبرزها أنه - سبحانه - أنجاكم من آل فرعون الذين كانوا يصبون عليكم أشد العذاب وأفظعه ، وكانوا يذبجون أبناءكم الصغار ، ويستبقون نساءكم ...

وجعل - سبحانه - النجاة هنا من آل فرعون ولم يجعل منه ، مع أنه الأسر بتعذيب بنى إسرائيل للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عونًا له في إذا قتهم سوء العذاب .

وجعلت الآية الكريمة استحياء النساء عفة وبة لبني إسرائيل ، لأن هذا الإبقاء عليهم كان المقصود منه الاعتداء عليهم ، واستعمالهن في الخدمة بالاسترقاق ، فبقاؤهن بعد فقد الذكور بقاء ذليل ، يعذب أليم ، تأباه النفوس المكربة .

قال الألوسي : قوله : ود يستحيون نساءكم ، أي : وييقونهن في الحياة مع الذل ، ولذلك عد من جملة البلاء ، أولان أبقاءهن دون البنين ربة في ذاته كما قيل :

ومن أعظم الرزم فيما أرى بقاء البنات وموت البنينا^(١)

وقد رجع كثير من المفسرين أن المراد بالأبناء هنا : الأطفال الصغار ، لأن اللفظ من حيث وضعه يفيد ذلك . ولأن قتل جميع الرجال لا يفيدهم حيث إن فرعون وآله ، كانوا يستعملونهم في الأعمال اثشاقة والحقيرة ، لأنه لو كان المقصود بالذبح الرجال ، لما قامت أم موسى بإلقائه في البحر وهو طفل صغير لتنجيه من الذبح .

وقال - سبحانه - هنا : يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ، لأن المقصود هنا تعداد المحن التي حلت ببني إسرائيل ، فكان المراد بجملة يسومونكم سوء العذاب ، نوعا منه ، وكان المراد بجملة ويذبحون أبناءكم ، نوعا آخر منه ، لذا وجب العطف ، لأن الجملة الثانية ليست مفسرة للأولى ، وإنما هي تمثل نوعا آخر من العذاب الذي حل ببني إسرائيل .

بخلاف قوله - تعالى - في سورة البقرة : يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ، بدون واو العطف ، لأن الجملة الثانية بيان وتفسير للجملة الأولى . فيكون المراد من سوء العذاب في سورة البقرة تضييع الأبناء واستحياء النساء ،

(١) تفسير الألوسي ١٣ ص ١٧٠ .

واسم الإشارة في قوله ، وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم ، يعود إلى المذكور من النعم والنقم والبلاء : الامتحان والاختبار ، ويكون في الخير والشر . قال - تعالى - : وفبلوكم بالخير والشر فتنة .

أى : وفي ذالك العذاب وفي النجاة منه إمتحان عظيم لىكم من ربكم بالسراء لتشكروا وبالضراء لتصبروا ، ولتقلعوا عن السيئات التى تؤدى بكم إلى الشقاء والهوان .

ثم حكى - سبحانه - أن موسى - عليه السلام - قد أرشد قومه إلى سنة من سنن الله التى لا تتخلف فقال : وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد ،

وقوله ، تأذن ، بمعنى آذن أى أعلم ، يقال : آذن الأمر وبالأمر أى : أعلمه . إلا أن صيغة التفعّل تفيد المبالغة فى الإعلام ، فيكون معنى « تأذن » : أعلم إعلاماً واضحاً بليغاً لا التباس معه ولا شبهة .

واللام فى قوله ، لئن شكرتم ، مرطبة للقسم . وحقيقة الشكر : الاعتراف بنعم الله - تعالى - واستعمالها فى مواضعها التى أرشدت الشريعة إليها . وقوله ، لأزيدنكم ، مادمسد جوابى القسم والشرط .

والمراد بالكفر فى قوله ، ولئن كفرتم ، كفر النعمة وجحودها ، وعدم نسبتها إلى رآهبها الحقيقى وهو الله - تعالى - كما قال قارون ، إنما أؤيته على علم عندى ، وعدم استعمالها فيما خلقت له ، إلى غير ذلك من وجوه الانحراف بها عن الحق .

وجملة ، إن عذابى لشديد ، دليل على الجواب المحذوف لقوله ، ولئن كفرتم ، لإذ التقدير ولئن كفرتم لأعذبنكم ، إن عذابى لشديد .

قال الجمل : وإنما حذف هنا وصرح به فى جانب الوعد ، لأن عادة أكرم

الأكرميين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد،^(١).

والمعنى : واذكر أيها المخاطب وقت أن قال موسى لقومه : يا قوم إن ربكم قد أعلنكم إعلاما واضحا بليغا مؤكدا ، بأنكم إن شكرتموه على نعمه ، زادكم من عطائه وخيره ومنته ، وإن جحدتم نعمه وغطتموها واستعملتموها في غير ما يرضيه ، محقة ما من بين أيديكم ، فإنه - سبحانه - عذابه شديد ، وعقابه أليم .

هذا ، وقد ساق الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث الموجبة للشكر ، والمخذرة من الجحود فقال :

« وقد جاء في الحديث الشريف : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » .

وروى الإمام أحمد عن أنس قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها . أو حسن بها أنى : رماها . قال : وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقال السائل : سبحان الله ! ثمرة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال للجارية : إذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها ،^(٢) :

ثم بين - سبحانه - أن موسى قد أخبر قومه أن ضرر كفرهم إنما يعود عليهم ، لأن الله - تعالى - غنى عن العالمين فقال - تعالى - : « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ، فإن الله لغنى حميد » .

أى : وقال موسى - عليه السلام - لقومه ، إن تجحدوا نعم الله أنتم ومن في الأرض جميعا من الخلاق ، فلن تضروا الله - شيئا ، وإنما ضرر ذلك يعود على الجاحد لنعمه ، المنحرف عن طريقته ، فإن الله - تعالى - لغنى عن شكركم وشكرهم ، مستحق للحمد من جميع المخلوقين طوعا وكرها .

(١) حاشية الجمل على الجلائن ج ٢ ص ٥١٥ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٩ .

ويبدو من سياق الآية الكريمة أن موسى - عليه السلام - إنما قال لقومه ذلك ، بعد أن شاهد منهم علامات الاصرار على الكفر والفساد ، وترجح لديه أنهم قوم لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب ، ولمس منهم أنهم يمتدحون عليه أو على الله - تعالى - بطاعتهم فأراد بهذا القول أن يزرعهم عن الإدلال بإيمانهم ، والمن بطاعتهم .

فالغرض الذي سبقته له الآية إنما هو بيان أن منفعة الطاعة والشكر والإيمان إنما تعود على الطائعين الشاكرين المؤمنين ، وأن مضرة الجحود والكفران إنما تعود على الجاحدين الكافرين .

أما الله - تعالى - فلن تنفعه طاعة المطيع ، وإن تضره معصية العاصي .
ففي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويّه عن ربه - عز وجل - أنه قال :
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً .

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيوط إذا أدخل البحر ، (١) .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد زخرت بالتوجيهات القرآنية الحكيمه ، التي ساقها الله - تعالى - على لسان موسى - عليه السلام - وهو يعظ قومه ، ويذكّرهم بأيام الله ، وبسنن في خلقه ، وبجناته عنهم . . .

ثم حكى - سبحانه - جانباً من أحوال بعض الرسل مع أقوامهم ، ومن المحاورات التي دارت بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم فقال - تعالى - :

« أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ صَرِيبٌ (٩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا نَزِدُونَ أَنْ تَصَدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٠) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١) وَمَا أَنَا إِلَّا أَنْتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْطَبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢) » .

وقوله - سبحانه - : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ... » ،

يرى بعض المفسرين أنه من تنمة كلام موسى - عليه السلام - فيكون المعنى : أن موسى - عليه السلام - بعد أن ذكر قومه بأيام الله - تعالى - ، وبنعمة عليهم ، وبسننه - سبحانه - في خلقه ...

بعد كل ذلك شرع في تذكيرهم وتخويفهم عن طريق ما حل بالمكذابين من قبلهم ، فقال لهم - كما حكى القرآن عنه - : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... » ،

ومنهم من يرى أن الآية الكريمة كلام مستأنف ، والخطاب فيه لأمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فيكون المعنى :

أن الله - تعالى - بعد أن بين للناس أنه قد أنزل كتابه على رسوله - صلى الله عليه وسلم - لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبين - سبحانه - أنه له مافى السموات ومافى الأرض ، وهدد الكافرين بالعذاب الشديد ، وحكى ما قاله موسى لقومه ...

بعد كل ذلك وجه - سبحانه - الخطاب إلى مشركى مكة وإلى كل من كان على شاكلتهم فقال : « ألم يأتكم نبي الذين من قبلكم ... »

قال الفخر الرازى ماملخصه : يحتمل أن يكون هذا خطاباً من موسى لقومه ، والمقصود منه أنه - عليه السلام - كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم .

ويجوز أن يكون مخاطبة من الله - تعالى - على لسان موسى لقومه ، يذكّرهم أمر القرون الأولى . والمقصود إنما هو حصول العبرة بأحوال المتقدمين ، وهذا المقصود حاصل على التقديرين ، إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، (١) .

ومع أننا نؤيد الإمام الرازى فى أن المقصود إنما هو حصول العبرة بأحوال المتقدمين ، إلا أننا نميل مع الأكثرين إلى رأى الثانى ، لأن قوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم المقصودون بقصداً أولياً بالخطاب القرآنى ، ولأن الإمام ابن كثير - رحمه الله - يرى أنه لم يرد ذكر فى التوراة لقوم عاد وثمود ، فقد قال :

قال ابن جرير : هذا من تمام قول موسى لقومه ... وفيما قال ابن جرير نظر والظاهر أنه خير مستأنف من الله - تعالى - لهذه الأمة ، فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة ، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٩ ص ٨٨ طبعه دار الكتب العلمية - طهران .

لقصه عليهم . فلا شك حينئذ أن تكون هاتان القصتان في التوراة ، (١)

والاستفهام في قوله : ألم يأتكم . . . ، للتقرير لأنهم قد بلغتهم أخبارهم ، فقوم نوح بلغتهم أخبارهم بسبب خبر الطوفان الذي كان مشهوراً بينهم ، وقدم عاد وثمود بلغتهم أخبارهم لأنهم من العرب ، ومساكنهم في بلادهم ، وهم يعمرون على ديار قوم صالح في أسفارهم إلى بلاد الشام للتجارة .

والمراد بالذين من بعدهم : أرائك الأقوام الذين جاءوا من بعد قوم نوح وعاد وثمود ، كقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم .

وقوله : لا يعلمهم إلا الله ، أى : لا يعلم عدد الأقوام الذين جاءوا بعد قوم نوح وعاد وثمود ولا يعلم ذواتهم وأحوالهم إلا الله تعالى .

وقوله : والذين من بعدهم ، مبتدأ ، وقوله : لا يعلمهم إلا الله ، خبره ، والجملة اعتراض بين المقسّر - بفتح السين - وهو : نبي الدين من قبلهم ، وتفسيره وهو : جاءتهم رسلمهم بالبينات ، .

والمعنى : لقد علمتم يا أهل مكة ما حل بقوم نوح وعاد وثمود ، كما علمتم ما حل بالمكذّبين من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب ، وكغيرهم ممن لا يعلم أحوالهم وعددهم إلا الله - تعالى - وما دام الأمر كذلك فاعتبروا وانعظوا واتبعوا هذا الرسول الكريم الذى جاء لسماذتكم ، لكي تنجوا من العذاب الأليم الذى حل بالظالمين من قبلكم .

وجملة : جاءتهم رسلمهم بالبينات ، مستأنفة في جواب سؤال مقدر . كأنه قيل ما قصة هؤلاء الأقوام وما خبرهم ؟

فكان الجواب : جاء كل رسول إلى قومه بالحجج الواضحات ، وبالمعجزات لظاهرات ، الدالة على صدقه فيما يبلغه عن ربه .

وقوله : فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به . . . ،

(١) تفسير ابن كثير ج ٥ ص ١٠٠

بيان لموقف الأقوام المكذبين من رسلهم الذين أرسلهم الله فهدأيتهم .
وانضمائهم في « ردوا » و « أيديهم » و « أفواههم » تعود على الأقوام
الذين جاءتهم رسلهم بالبينات .

وهذه الجملة الكريمة ذكر المفسرون في معانيها وجوها متعددة أوصلها
بعضهم إلى عشرة أقوال .

منها : أن الكفار وضعوا أناملهم في أفواههم فعضوها غيظا وبغضا
بما جاء به الرسل، وقالوا لهم بنضب وضجر : أنا كفرنا بما أرسلتم به وبما جئتمونا
به من معجزات ، فاعربوا عن وجوهنا . وأنز كوننا وشأننا .

ومن المفسرين الذين رجحوا هذا الوجه الإمام ابن جرير، فقد قال : وقوله :
« فردوا أيديهم في أفواههم ... » ، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال
بعضهم : معنى ذلك ، فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم في دعائهم إياهم إلى ماديهم
إليه ... روى ذلك عن ابن مسعود وغيره .

ثم قال بعد أن ساق عددا من الأقوال الأخرى : وأشبه هذه الأقوال
عندي بالصواب في تأويل هذه الآية ، القول الذي ذكرناه عن عبد الله
ابن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم ، فعضوا عليها غيظا على الرسل ، كما
وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال : « وإذا خلوا عضوا عليكم
الأناامل من الغيظ ، فهذا هو الكلام المعروف ، والمعنى المفهوم من رد الأيدي
إلى الأفواه ، (١) .

ومنها : أن الكفار وضعوا أيديهم على أفواههم لإشارة منهم إلى أنفسهم
وإلى ما يصدرو عنها ، وقالوا للرسل على سبيل التحدي والتكذيب : أنا كفرنا
بما أرسلتم به ، أي : لا جواب لكم عندنا سوى ما قلناه لكم بالسنتنا هذه .

ومن المفسرين الذين رجحوا هذا القول الإمام الألوسي ، فقد صدر
الاقوال التي ذكرها به ، فقال مملخصه : قوله « فروا أيديهم في أفواههم »
أي : أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به « وقالوا ، لهم « إنا كفرنا بما
أرسلتم به ، أي : على زعمكم ، وهي البيئات التي أظهروها حجة رسالتهم ،
ومرادهم بالكفر بها : الكفر بدلائلها على صحة رسالتهم

ثم قال بعد أن ساق عدد من الأقوال : والذي يطابق المقام : « وشهد له
البلاغة هو الوجه الأول ، ونص غير واحد على أنه الوجه القوي ، لأنهم
حاولوا الإنكار على الرسل كل الإنكار . حيث جمعوا في الإنكارين : الفعل
والقول ، ولذا أتى بالفاء تفصيها على أنهم لم يتمهلوا ، بل عقبوا دعوتهم
بالتكذيب . . . » (١)

ومنها : أن الكفار لما سمعوا أقوال الرسل لهم ، وضعوا أيديهم على
أفواههم استمراء وتهجبا .

وقد رجح هذا الوجه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقال وهذا التركيب
لا أعهد مثله في كلام العرب فلعله من مبتكرات القرآن : ومعنى « فردوا
أيديهم في أفواههم » .

يحتمل عدة وجوه أنها في الكشف إلى سبعة ، وفي بعضها بعد ، وأولها
بالاستخلاص أن يكون المعنى : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة
الضحك من كلام الرسل ، كراهية أن تظهر دواخل أفواههم ، وذلك تمثيل
لحالة الاستمراء بالرسل ، (٢) .

ومنها : أن الكفار لما سمعوا أقوال الرسل لهم ، لم يردوا عليهم ، بل تركوهم
إمهالا لشأنهم .

(١) تفسير الألوسي ج ١٣ ص ١٧٢ .

(٢) تفسير التحرير والتنوير ج ١٣ ص ١٩٦ .

وقد رجح الشوكاني هذا الاتجاه فقال ماملخصه : وقال أبو عبيدة - ونعم ما قال - هو ضرب مثل . أى : لم يؤمنوا ولم يجيبوا . والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : قد رديده في فيه . وهكذا قال الأخفش . وأعترض على ذلك القتيبي فقال : لم يسمع أحد من العرب يقول : رديده في فيه : إذا ترك ما أمر به ، وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقا وغيظا ...

فإن صح ما ذكره أبو عبيد والأخفش فتنفسير الآية به أقرب ... (١) وهذه الأقوال جميعها وإن كانت تتفق في أن الآية الكريمة ، قد أخبرت بأبلغ عبارة عما قابل به الأقوام المكذبون رسلكم من سوء أدب ...

إلا أننا نميل إلى ما ذهب إليه الإمام ابن جرير ، لأنه أظهر الأقوال في معناها ، وقد استشهد له بعضهم بأشعار العرب ، ومنها قول الشاعر :

تردئون في فيه غش الحسود . حتى يعض على الأَكُفَا

يعنى أنهم يفيضون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه (٢) .

وقوله - سبحانه - « وإنا لنى شك بما تدعوننا إليه مريب » متطوفاً على قوله « إنا كفرنا بما أرسلتم به » .

ومريب : اسم فاعل من أراب . تقول : أربت فلانا فأنا أريبه ، إذا فعلت به فعلاً يوجب لديه الريبة . فعنى مريب : موقع في الريبة أى : في القلق والاضطراب .

أى : قال المكذبون لرسلكم إنا كفرنا بما جئتم به من المعجزات والبيّنات ،

(١) راجع تفسير الشوكاني > ٣ ص ٩٧ ففيه ما يقرب من عشرة أقوال في معنى الآية .

(٢) تفسير القرطبي > ٩ ص ٣٤٦ .

ولنا لنى شك كبير موقع فى الريبه مما تدعوننا إليه من الإيمان بوحداية الله ، وبإخلاص العبادة له ..

قال الجمل ماملخصه : فإن قيل إنهم أكدوا كفرهم بما أرسل به الرسل ثم ذكروا بعد ذلك أنهم شاكون مرتابون فى صحة قولهم فكيف ذلك؟

فالجواب : كأنهم قالوا إنما كفرنا بما أرسلتم به أيها الرسل ، فإن لم نكن كذلك ، فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين فى صحة نبوتكم ..

أو يقال : المراد بقولهم إنما كفرنا بما أرسلتم به ، أى بالمعجزات والبيئات ، وبقولهم : « ولنا لنى شك بما تدعوننا إليه مريب ، وهو الإيمان والتوحيد .

أو يقال : إنهم كانوا فرقتين إحداهما جازمت بالكفر ، والأخرى شككت ، ... ، (١)

ثم بين - سبحانه - ما رد به الرسل على المكذبين من أقوامهم فقال : « قالت رسلهم أفى الله شك ، فاطر السموات والأرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ... »

والاستفهام فى قوله « أفى الله شك » للتوبيخ والإنكار ، وعمل الانكسار هو وقوع الشك فى وجود الله -- تعالى -- وفى وحدانيته .

وقوله « فاطر السموات والأرض » من الفطر بمعنى الخلق والإبداع من غير سبق مثال وأصله : الشق وفصل شئ عن شئ ، ومنه فطر ناب البعير أى : طلع وظهر ، واستعمل فى الإيجاد والإبداع والخلق لاقتضائه التركيب انذى سبيله الحق والتأليف ، أو لما فيه من الإخراج من العدم إلى الوجود .

والمعنى : قال الرسل لأقوامهم على سبيل الإنكار والتعجب من أقوالهم الباطلة : أتى وجود الله — تعالى — وفي وجوب إخلاص العبادة له شك ، مع أنه — سبحانه — هو د فاطر السموات والأرض ، أى : خالقهما ومبدعهما ومبدع ما فيهما على أحكم نظام ، وعلى غير مثال سابق ...

وهو — سبحانه — فضلا منه وكرما ، يدعوكم ، إلى الإيمان بما جئناكم به من لدنه ، ليغفر لكم ، بسبب هذا الإيمان ، من ذنوبكم ويؤخركم ، في هذه الدنيا ، إلى أجل مسمى ، أى : إلى وقت معلوم عنده تنتهى بآياتها أعماركم ، دون أن يعاجلكم خلال حياتكم بهذاب الاستتصال ، رحمة بكم ، وأملا في هدايتكم .

فأنت ترى أن الرسل الكرام قد أنكروا على أقوامهم أن يصل بهم انطماس البصيرة إلى الدرجة التى تجعلهم ينكرون وجود الله مع أن الفطر شاهدة بوجوده ، وينكرون وحدانيته مع أنه وحده الخالق لكل شيء ، ويشركون معه فى العبادة آلهة أخرى ، مع أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع .

وجملة د فاطر السموات والأرض ، جىء بها كدليل على نفي الشك فى وجوده — سبحانه — وفى وجوب إخلاص العبادة له ، لأن وجودهما على هذا النسق البديع يدل دلالة قاطعة على أن لها خالقا قادرا حكما ، لاستحالة صدور تلك المخلوقات من غير فاعل مختار .

وجملة د يدعوكم ... ، حال من اسم الجلالة ، واللام فى قوله د ليغفر لكم ، من ذنوبكم ، متعلقة بالدعاء .

أى : يدعوكم إلى الإيمان بنا لى يغفر لكم .

قال الشوكانى ماملخصه : و « من » فى قوله « من ذنوبكم » قال أبو عبيدة : لأنها زائدة ، ووجه ذلك قوله — تعالى — فى موضع آخر « إن الله يغفر

الذنوب جميعا ، وقال سيديوه : هي للتبويض ، ويجوز أن يذ كر البعض ويراد منه الجميع . وقيل التبويض على حقيقة ولا يلزم من غفران الذنوب لامة محمد - صلى الله عليه وسلم - غفران جميعها لغيرهم

وقيل هي للبدل أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب ... ، (١) .

وقال الجمل : ويحتمل أن يضمن د يغفر ، معنى يخلص ، أى : يخلص ، أى : يخلصكم من ذنوبكم ويكونى مقتضاه غفران جميع الذنوب ، وهو أولى من دعوى زيادتها ، (٢) .

وقوله - سبحانه - : قالوا إن أقم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ، حكاية لرد آخر من الردود السيئة التى قابل بها المكذبون رسلم .

أى : قال الظالمون لرسلم الذين جاءوا لهدايتهم ، ما أقم إلا بشر مثلنا فى الهيئة والصورة والمأكى والمشرب ، تريدون بما جئتمونا به أن تصرفونا وتمنعونا عن عبادة الآلهة التى ورننا عبادتها عن آباءنا

فإن كنتم صادقين فى دعواكم هذه : فأتونا بسلطان مبين ، أى بحجة ظاهرة تدل على صدقكم ، وتسلط هذه الحجة بقوتها على نفوسنا وتجذبنا إلى اليقين ، من السلاطة وهى التمكن من القهر .

وكان هؤلاء الظالمين بقولهم هذا ، يرون أن الرسل لا يصح أن يكونوا من البشر ، وإنما يكونون من الملائكة .

وكان ما أناهم به الرسل من حجج باهرة تدل على صدقهم ، ليس كافيا فى زعم هؤلاء المكذبين للإيمان بهم ، بل عليهم أن يأتوهم بحجج محسوسة

(١) تفسير فتح القدير للشوكانى ٣ ص ٩٨

(٢) حاشية الجمل على الحلالين ٢ ص ٥١٧

أخرى وهكذا الجحود العقلي ، والانطماس النفسى يحمل أصحابه على قلب الحقائق ، وإيثار طريق الضلالة على طريق الهداية .

وهنا يحكى القرآن أن الرسل - عليهم السلام - قد قابلوا هذا السفه من أقوالهم المنطق الحكيم ، وبالأسلوب المهنذب فيقول : « قالت لهم وسلم إن نجن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ... »

أى : قال الرسل لمكذبيهم على سبيل الإرشاد والتنبيه : نحن نوافقكم كل الموافقة على أننا بشر مثلكم كما قلتم ، ولكن هذه المماثلة بيننا وبينكم فى البشريه ، لا تمنع من أن يتفضل الله على من يشاء التفضل عليه من عباده ، بأن يمنحه النبوة أو غيرها من نعمه التى لا تحصى .

فأنت ترى أن الرسل - عليهم السلام - قد سلموا للمكذبين دعواهم المماثلة فى البشريه ، فى أول الأمر ، ثم بعد ذلك بينوا لهم جهلهم وسوء تفكيرهم ، بأن أفهموهم بطريق الاستدراك ، أن المشاركة فى الجنس لا تمنع التفاضل ، فالبشر كلهم عباد الله ، ولكنهم - سبحانه - يمن على بعضهم بنعم لم يعطها لسواهم .

فالْمَقْصُودُ بالاستدراك دفع ما توهمه المكذبون ، من كون المماثلة فى البشريه تمنع اختصاص بعض البشر بالنبوة .

قال الألوسى : قوله - تعالى - : « قالت لهم وسلم ، مجازاة لأول مقالاتهم وإن نحن إلا بشر مثلكم ، كما تقولون ، وهذا كالقول بالموجب ، لأن فيه إطماعا فى الموافقة ، ثم كروا على قوْلهم بالإبطال فقالوا : « ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، . »

أى : إنما اختصنا الله - تعالى - بالرسالة بفضل منه وامتنان ، والبشريه غير مانعة لمشتته - جل وعلا - . وفيه دليل على أن الرسالة عطائيه ، وأن ترجيح بعض الجائز على بعض بمشيئته - تعالى - ولا يخفى ما فى العذول

عن ولكن الله من علينا ، إلى ما في النظم الجليل منهم - عليه السلام - « (١) » .

وقوله - سبحانه - « وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله » حكاية
رد الرسل على قول المكذبين لهم « فأتونا بسلطان مبين » .

أى : وقال الرسل المكذبين من أقوامهم - أيضا - وما صح وما استقام
لنا نحن الرسل أن نأتيكم - أيها الضالون - بحجة من الحجج ، أو بخارق من
الخوارق التي تقترحونها علينا ، إلا بإذن الله وإرادته وأمره لنا بالإتيان بما
اقترحتم ، فبجن عباده ولا نتصرف إلا بإذنه .

ثم أكد الرسل تمسكهم بالمضى في دعوتهم فقالوا - كما حكى القرآن عنهم -
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

والتوكل على الله معناه : الاعتماد عليه ، وتفويض الأمور إليه ، مع
مباشرة الأسباب التي أمر - سبحانه - بمباشرتها .

أى : وعلى الله وحده دون أحد سواه ، فليتوكل المؤمنون ، الصادقون ،
دون أن يعبأوا بعنادكم ولجاجكم ، ونحن الرسل على رأس هؤلاء المؤمنين
الصادقين .

فالجملة الكريمة أمر من الرسل لمن آمن من قومهم بالتوكل على الله وحده ،
وقد قصدوا بهذا الأمر أنفسهم قصدا أوليا ، بدليل قوهم بعد ذلك - كما حكى
القرآن عنهم - : « وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبطا » .

أى : وما عذرنا إن تركنا التوكل على الله - تعالى - ، والحال أنه - عز
وجل - قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه ، فقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها
وأبينها ، وهى طريق إخلاص العبادة له ، والاعتماد عليه وحده في كل شئ وفناء .

فالجلة الكريمة تدل على اطمئنانهم إلى سلامة مواقفهم في تفويض أمورهم إلى الله ، وإلى رعاية الله - تعالى - حيث هداهم إلى طريق النجاة والسعادة .

ثم أضافوا إلى ذلك تيسير أعدائهم من التأثير بأذاهم ، فقالوا : ولنصبرن على ما آذيتمونا .

أى : ووالله لنصبرن صبراً جميلاً في حاضرتنا ومستقبلنا - كما صبرنا في ماضينا - على إبدائكم لنا . والذي من مظاهره : عصيانكم لأقوالنا ، ونفوركم من نصحتنا ، واستهزاؤكم بنا ، ومحاربتكم لنا ...

ثم ختموا أقرالهم بتأكيد تصميمهم على الثبات في وجه الباطل فقالوا : وعلى الله فليتوكل المتوكلون .

أى : وعلى الله وحده دون أحد سواه ، فليثبت المتوكلون على توكلهم . وليفوضوا أمورهم إلى خالقهم ، فهو القاهر فوق عباده ، وهو الذى لا يعجزه شئ .

وتقديم الجار والمجرور في الجملة الكريمة وفيما يشبهها ، مؤذن بالخصر ، وبأن هؤلاء الرسل الكرام لا يرجون نصراً من غير الله - تعالى - .

وبهذا نرى أن الآيات الكريمة ، قد حكمت لنا بأسلوب مؤثر حكيم ، جانباً من المحاورات التى دارت بين الرسل وبين مكذبيهم ، وبينت لنا كيف دافع الرسل عن عقيدتهم ، وكيف ردوا على الأقوال السيئة ، والأفعال القبيحة ، التى واجههم بها المكذبون ، وكيف أعلنوا فى قوة وعزم وإصرار ثباتهم فى وجوه أعدائهم ، ومقابلتهم الأذى بالصبر الذى لا جزع معه ، مهما صنع الأعداء فى طريقهم من عقبات ، ومهما أثاروا من أباطيل وشبهات ...

ثم حكمت السورة بعد ذلك جانباً آخر من تلك المحاورات التى دارت بين الرسل وبين أعدائهم ، وجانباً مما وعد الله به رسله - عليهم السلام ، وجانباً

من العذاب الذي أعدّه للظالمين فقال — تعالى — :

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لِنُخْرِجْكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي
مِلَّتِنَا ، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤)
وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ
مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَعَرَّعُ عَنْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيفُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧) » .

فقوله — سبحانه — : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لِنُخْرِجْكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ،
أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا ... » حكاية لما هدد به رموس الكافر رسلهم ، بعد أن
أفهمهم الرسل بالحجة البالغة ، وبالمناطق الحكيم .

واللام في « لنخرجكم » هي الموطئة للقسم . و « أو » للتخيير
بين الأمرين .

أى : وقال الذين عتوا في الكفر — على سبيل التهديد — لرسلهم ، الذين
جاءوا لهدايتهم ، والله لنخرجكم — أيها الرسل — من أرضنا ، أو لنعودن في
ديننا وملتنا .

قال الإمام الرازي : أعلم أنه — تعالى — لما حكى عن الأنبياء — عليهم
السلام — ، أنهم قد اكتفوا في دفع شرور أعدائهم بالتوكل عليه ، والاعتماد
على حفظه وحياطته ، حكى عن الكفرة أنهم بالغوا في السفاهة وقالوا للأنبياء
لنخرجكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا .

والمعنى : ليكون أحد الأمرين لا محالة ، إما إخراجكم وإما عودكم
إلى ملتنا .

والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان يكونون قليلين . وأهل الباطل يكونون كثيرين .

والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين ، فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة ، (١) :

والتعبير بقوله - سبحانه - « أو لتعودن في ملتنا » يفيد بظاهره أن الرسل كانوا على ملة الكافرين ثم تركوها ، فإن العود معناه : الرجوع إلى الشيء بعد مفارقه . وهذا محال ، فإن الأنبياء معصومون - حتى قبل النبوة - عن ارتكاب الكبائر ، فضلا عن الشرك .

وقد أجيب عن ذلك بإجابات منها :

أن الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسل ، إلا أن المقصود به أتباعهم المؤمنون ، الذين كانوا قبل الإيمان بالرسل على دين أقوامهم ، فكانهم يقولون لهؤلاء الأتباع : لقد كنتم على ملتنا ثم تركتموها ، فإما أن تعودوا إليها وإما أن تخرجوا من ديارنا ، إلا أن رهوس الكفر وجهوا الخطاب إلى الرسل من باب التغليب .

ومنها : أن العود هنا بمعنى الصيرورة ، إذ كثيرا ما يرد « عاد » بمعنى صار ، فيعمل عمل كان ، ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة ، بل يستدعي الانتقال من حال سابقة إلى حال جديدة مستأنفة ، فيكون المعنى : لنخرجنكم من أرضنا أو لتصيرن كفارا مثلنا .

ومنها : أن هذا القول من المكفار جار على توهمهم وظنهم ، أن الرسل كانوا قبل دعوى النبوة على ملتهم ، لشكوتهم قبل البعثه عن الأفكار عليهم ، فلهذا التوهم قالوا ما قالوا ، وهم كاذبون فيما قالوه .

وشبيهه بهذه الآية قول قوم شعيب - عليه السلام - له : « اخرج جنك يا شعيب
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ... » (١)
وقول قوم لوط له : « اخرجوا آل لوط من قريتناكم أنهم أفاس
يتظفرون » (٢) .

وقوله - سبحانه - : « فإوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكننكم
الأرض من بعدهم ... » بشارة عظيمة من الله - تعالى - لرسله ، ووعد لهم
بالنصر على أعدائهم ...

أى : « فإوحى الله - تعالى - إلى الرسل - بعد أن قال لهم الكافرون
ما قالوا - : « أبشروا أيها الرسل ، لنهلكن الظالمين ، الذين هددوكم بالإخراج
من الديار ، أو بالعودة إلى ملتهم ، « ولنسكننكم » - أيها الرسل - « الأرض »
أى أرضهم » من بعدهم ، أى : « من بعد إهلاكهم واستئصال شأقتهم » .

قال الألوسي ماملاخصه : « وأوحى هنا يحتمل أن يكون بمعنى فعل الإيحاء
فلا وفعل له ، ، .

وقوله « لنهلكن » ، على إضمار القول ، أى : « قاتلا لنهلكن » . ويحتمل أن
يكون جاريا مجرى القول لسكونه ضربا منه ، وقوله « لنهلكن » ، مفعوله ...

وخص - سبحانه - الظالمين من الذين كفروا ، لأنه من الجائز أن يؤمن
من الكفرة الذين قالوا تلك المقالة أفاس معينون ، فالتوعد لإهلاك من
خاص للظلم ، (٣) .

وأكد - سبحانه - إهلاك الظالمين وإسكان الرسل أرضهم ، بلام القسم
وفون التوكيد ... زيادة في إدخال السرور على نفوس الرسل ، وفي تثبيت

(١) سورة الأعراف . الآية ٨٨

(٢) سورة النمل . الآية ٨٦

(٣) تفسير الألوسي ج ١٣ ص ١٧٩

قلوبهم على الحق ، وردا على أولئك الظالمين الذين أفسموا بأن يخرجوا
لرسل من ديارهم ، أو يعودوا إلى ملتهم .

قال صاحب الكشف والمراد بالأرض في قوله « ولنسكنكم الأرض
من بعدهم ، أرض الظالمين وديارهم : ونحوه : « وأورثنا القوم الذين يستضعفون
مشارك الأرض ومغارها ، « وأورثكم أرضهم وديارهم ، . .

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من آذى جاره ورثه الله داره ، .

ثم قال : ولقد عاينت هذا في مدة قريبة ، كان لي خال يظلمه عظيم القرية
التي أنا منها ويؤذيني فيه ، فمات ذلك العظيم وملكني الله ضيعته ، فنظرت يوما
إلى أبناء خالي يترددون فيها ، ويدخلون في دورها ويخرجون ويأمرون
وينهون ، فذكرت قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثتهم به ،
وسجدنا شكرا لله (١) .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد »
يعود إلى ما قضى الله به من إهلاك الظالمين ، وتمكين الرسل وأتباعهم
من أرضهم .

أي : ذلك الذي قضيت به كائن لمن خاف قيامي عليه ، ومراقبتي له ،
ومكان وقوفه بين يدي للحساب ، وخاف وعيدي بالعذاب لمن عصاني .

قال الجمل : وفي السمين : ومقامي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مقحم
وهو بعيد إذ الأسماء لا تقحم - أي ذلك لمن خافني - الثاني : أنه مصدر
مضاف للفاعل .

قال الفراء : مقامي مصدر مضاف لفاعله : أي قيامي عليه بالحفظ .
الثالث . أنه اسم مكان . قال الزجاج : مكان وقوفه بين يدي للحساب .. (٢)

(١) تفسير الكشف > ٢ ص ٣٧١

(٢) حاشية الجمل على الجلالين > ٢ ص ٥١٨

وقوله - سبحانه ، « واستفتحوا » من الاستفتاح بمعنى الاستنصار ، أى :
طلب النصير من الله - تعالى - على الأعداء . والسين والتاء للطلب .
ومنه قوله - تعالى - « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . . . » وقوله - تعالى - :
« وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . . . »
أو يسكون « واستفتحوا » من الفتاحة بمعنى الحكم والقضاء ، أى :
واستحكموا الله - تعالى - وطلبوا منه القضاء والحكم ، ومنه قوله - تعالى -
« ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » .
والجملة السكرية معطوفة على « فأوحى إليهم ربهم » ، والضمير يعود
إلى الرسل .

والمعنى : والتمس الرسل من خالقهم - عز وجل - أن ينصرهم على أعدائهم
وأعدائهم ، وأن يحكم بحكمه العادل بينهم وبين هؤلاء المكذبين .
قالوا : وما يؤيد ذلك قراءة ابن عباس ومجاهدوا بن حيصن « واستفتحوا »
بكسر التاء - أمرا للرسل .

ومنه من يرى أن الضمير يعود للفريقين : الرسل ومكذبيهم . أى : أن
كل فريق دعا الله أن ينصره على الفريق الآخر .

وقوله « وخاب كل جبار عنيد » بيان لنتيجة الاستفتاح .

والجبار : الإنسان المتكبر المغرور المتعالى على غيره ، المدعى لمنزلة أو
لشئ ليس من حقه .

والعنيد : مأخوذ من العند - بفتح النون - بمعنى الميل . يقال : عند فلان
عن الطريق - كنصر وضرب وكرم - عنودا ، إذا مال عنها . وعند فلان
عن الحق ، إذا خالفه .

والجملة السكرية معطوفة على مخدوف ، والتقدير . واستفتحوا فنصر الله
- تعالى - رسله على أعدائهم ، وخاب وخسر ، كل متكبر متجبر معاند للحق .

قال ابن كثير : قوله « وخاب كل جبار عنيد » أى : متجبر فى نفسه معاند للحق ، كما قال — تعالى — ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب . الذى جعل مع الله إلها آخر فآلقياه فى العذاب الشديد ، (١) .

وفى الحديث : يوتى بجهنم يوم القيامة ، فتنادى الخلائق فتقول . لى وكلت بكل جبار عنيد .. ، (٢)

وقال — سبحانه — « وخاب كل جبار عنيد » ولم يقل وخاب الذين كفروا كما هو مقتضى الظاهر من السياق ، للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة معاندين للحق ، وأذن كل من كان كذلك فلا بد من أن تكون عاقبته الخيبة والخسران .

وقوله « من ورائه جهنم » صفة لجبار عنيد .

والمراد بقوله « من ورائه » أى : من أمامه ، أو من بعد هلاكه :

أى : من أمام خيبة هذا الجبار العنيد جهنم ، تنتظر ليحل بها ، بسبب كفره وظلمه .

قال صاحب أضواء البيان : قوله « من ورائه جهنم .. » الراء هنا بمعنى الامام كما هو ظاهر ، ومنه قوله — تعالى — « و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » أى : و كان أمامهم ملك ...

ومنه قول الشاعر :

أترجو بنو مروان سمى وطاعى وقوى تميم والفلاة ورائيا
نى والفلاة أماميا .

وقال بعضهم : قوله « من ورائه » أى من بعد هلاكه ، ومنه قول النابغة :

(١) — سورة ق الآيات من ٢٤ — ٢٦

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٠٣

حلفت فلم أنرك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب

أى : وليس بعد الله للمرء مذهب ، والأول هو الظاهر وهو الحق ، (١) .
وعلى أية حال فإن الجملة الكريمة تدل على أن جهنم تنتظر هـذا الجبار
العنيد ، وترصد له ، وتنبهه حيث كان ، بحيث لا يستطيع الفرار منها ، أو
الهرب عنها .

وجملة « ويسقى من ماء صديد ، معطوفة على مقدر ، أى : من ورائه جهنم
يلقى فيها مذهبها مدحورا ، ويسقى من ماء مخصوص ليس كالمياه المعروفة ،
هو الصديد ، أى ما يسيل من أجساد أهل النار من دم مختلط بقيح ، واشتقاقه
من الصد ، لأنه يصد الناظرين عن رؤيته .

وهو بدل أو عطف ببيان من ماء .

وقوله « يتجرعه ولا يكاد يسيغه .. » بيان لحالة هذا الجبار العنيد عند
تعاطيه للصديد .

والتجرع : تكلف الجرع وهو بلع الماء ، وفعله - كسمع ومنع -

ويسيقه : من السوغ وهو انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول

يقال ساغ الشراب سوغا وسواغا إذا كان سهل المدخل .

أى : يتكلف بلع هذا الصديد مرة بعد أخرى لمرارته وقبحه ، ولا يقارب
أن يسيغه فضلا عن الإساغة . بل يخص به فيشربه بعد عناء ومشقة جرعة
غيب جرعة ،

وقوله « وبأفيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ،

معطوف على قوله « يتجرعه » لبيان حالة أخرى من أحوال شقائه وعذابه .

(١) تفسير أضواء البيان ج ٣ ص ١٠٦ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى

أى : وتأنيبه الأسباب المؤدية للموت والهلاك من كل جهة من الجهات ،
ومن كل موضع من مواضع بدنه ، وما هو يميت فيستريح من هذا الشقاء
والعذاب ، ومن وراء كل ذلك عذاب غليظ أى : شاق شديد لا يقل فى ألمه عما
هو فيه من نكال .

وشبيه بهذه الجملة قوله - تعالى - ، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى
عليهم فيها موت ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور ، (١) .

وقوله - تعالى - ، ويبتجنها الأشرار الذى يصل النار الكبرى . ثم لا يموت
فيها ولا يحيى ، (٢) .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد صورت لنا سوء عاقبة المكذبين للحق
صويرا مؤثرا ، تهتز له النفس ، وتوجل منه القلوب .

ثم ضرب - سبحانه - مثلا لأعمال الكافرين فى حيرطها وذمها يوم
القيامة ، وساق الأدلة الدالة على قدرته القاهرة ، وصور أحوال الكافرين
يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وحكى ما يقوله الضعفاء المستكبرين وما يقوله
الشیطان لأتباعه فى هذا اليوم العصيب ، وما أعد له المؤمنین الصادقين فى هذا
اليوم فقال - تعالى - :

« مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى
يوم عاصف لا يقدرُونَ مما كسبُوا على شئ ، ذلك هُوَ الضلالُ
البعيدُ (١٨) ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ، إن يشأ
يذهبكم ويأت بخلق جديد (١٩) وما ذلك على الله بعزيز (٢٠)

(١) سورة فاطر الآية ٣٦

(٢) سورة الأعلى الآيات من ١ - ١٣

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّفَاءُ لِلَّذِينَ اسْكَبُوا ، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ،
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْقُذُونَ مِنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا نَنَا مِنْ مَحِيصٍ (٢١) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا
قُضِيَ الْأَمْرُ ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ،
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ، فَلَا
تُؤْمِنُونِي وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ، مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ، إِنْ
كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)
وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣) .

قال الإمام الرازي : اعلم أنه - تعالى - لما ذكر أنواع عذابهم في الآية
المتقدمة ، بين في هذه الآية وهي قوله - تعالى - مثل الذين كفروا ببرهم ... ،
أن أعمالهم بأسرها ضائعة باطلة ، لا ينتفعون بشيء منها . وعند هذا
يظهر كل خسرانهم ، لأنهم لا يجدون في القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه
في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا ، (٢) .

والمثل : النظير والشبيه . ثم أطلق على القول السائر المعروف ، لمخالفة
مضربه بمورده . ولا يكون إلا فيما فيه غرابة ، ثم استعير للصفة ، أو الحال ،
أو القصة إذا كان لها شأن عجيب ، وفيها غرابة

والمراد بأعمال الذين كفروا في الآية الكريمة : ما كانوا يقومون به في الدنيا من أعمال حسنة كإطعام الطعام ، ومساعدة المحتاجين ، وإكرام الضيف ، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة .

والرماد : ما يبقى من الشيء بعد احتراق أصله ، كالمتبقي من الخشب أو الحطب بعد إحتراقهما .

والعاصف : من العصف وهو اشتداد الريح ، وقوة هبوبها .

قال الجمل : وقوله : « مثل الذين كفروا ... » فيه أوجه من الإعراب : أحدها وهو مذهب سيديوه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا ، وتكون الجملة من قوله « أعمالهم كرماء ... » مستأنفة جواب لسؤال مقدر ، كأنه قيل : كيف مثلهم .. ؟ فقيل : كيت وكيت .

والثاني : أن يكون « مثل ، مبتدأ ، و « أعمالهم ، مبتدأ ثان ، و « كرماء ، خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول ... » (١)

والمعنى : حال أعمال الذين كفروا في حيويتها وذهابها وعدم انتفاعهم بشيء منها في الآخرة ، كحال الرماد المكس الذي أنت عليه الرياح العاصفة ، فحقته وبددته ، ومزقته نمزيقا لا يرجى معه اجتماع .

فالآية الكريمة تشبيه بليغ لما يعمله المكافرون في الدنيا من أعمال البر والخير .

ووجه الشبه : الضياع والتفرق وعدم الانتفاع في كل ، فكما أن الريح العاصف تجعل الرماد هباء منثورا ، فسكذلك أعمال الكافرين في الآخرة تصير هباء منثورا . لأنها أعمال بنيت على غير أساس من الإيمان وإخلاص للمادة لله - تعالى - .

ووصف - سبحانه - اليوم بأنه عاصف ، مع أن العصف وشدة الريح ،

(١) حاشية الجمل على الجلالين ص ٢٠ ص ٢٠

المبالغة في وصف زمانها - وهو اليوم - بذلك، كما يقال : يوم حار ويوم بارد، مع أن الحر والبرد فيهما وليس منهما .

وقوله - سبحانه - « لا يقدرُونَ بما كسبُوا على شيء »، بيان المقصود من التشبيه ، وهو أن هؤلاء الكافرين ، لا يقدرُونَ يوم القيامة ، على الانتفاع بشيء مما فعلوه في الدنيا من أفعال البر والخير ، لأن كفرهم أحبطها فذهبت سدى . دون أن يستفيدوا منها ثوابا ، أو تخفف عنهم عذابا .

قال الآلوسى : وفي الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : يا رسول الله ، إن ابن جراحان في الجاهلية كان يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، هل ذلك نافعه ؟ قال : لا ينفعه ؛ لأنه لم يقل رب اغفر لى خطيئتي يوم الدين ،^(١) وقال الإمام ابن كثير - مامليخصه - : هذا مثل ضربه الله - تعالى - لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره ، وكذبوا رسله ، وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح ، فانهارت وعدموها وهم أخرج ما كانوا إليها ...

كما قال - تعالى - : « وقد منّا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » ،^(٢) وكما قال - تعالى - : « مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ، كمثل ريح فيها صر أصوات حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته »^(٣) ...^(٤)

واسم الإشارة في قوله « ذلك » هو الضلال البعيد ، يعود إلى ما دل عليه التمثيل من بطلان أعمالهم ، وذهاب أثرها

أى : ذلك الحبوط لأعمالهم ، وعدم إفتقاعهم بشيء منها ، هو الضلال

البعيد .

(١) تفسير الآلوسى ج ١ ص ١٨٣

(٢) سورة الفرقان الآية ٢٣ .

(٣) سورة آل عمران الآية ١١٧ .

(٤) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١٠٠ .

أى : البالغ أقصى نهايته ، والذي ينتهى بصاحبه إلى الملاك والعباد المميين .

ووصف - سبحانه - الضلال بالبعد ، لأنه يؤدي إلى خسران لا يمكن تداركه ، ولا يرجى الخلاص منه .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ، بعض مظاهر قدرته التي لا يعجزها شيء فقال - تعالى - : ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ، وإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز .

والخطاب في قوله : ألم تر .. ، لكل من يصلح له بدون تعيين . والاستفهام للتقرير .

والرؤية مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتفكير والتأمل في ملكوت السموات والأرض .

قال الألوسي ماملخصه : قوله - تعالى - : ألم تر ... ، هذا التعبير قد يذكّر لمن تقدم عليه فيكون للتعجب ، وقد يذكّر لمن لا يكون كذلك ، فيكون لتعريفه وتعجيبه ، وقد اشتهر في ذلك حتى أجرى مجرى المثل في هذا الباب ، بأن شبه من لم ير الشيء بحال من رآه في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه ، وأنه ينبغي أن يتعجب منه ، ثم أجرى الكلام معه ، كما يجري مع من رأى ، قصدا إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب ... (١)

والمعنى : ألم تعلم - أيها العاقل - أن الله - تعالى - خلق السموات والأرض بالحق .

أى : خلقهما بالحكمة البالغة المنزهة عن البعث ، وبالوجه الصحيح الذي تقتضيه إرادته ، وهو - سبحانه - وإن يشأ يذهبكم ، أى - يهلككم أيها الناس

« ويأت بخلق جديد ، سواكم ، لأن القادر على خلق السموات والأرض وما فيهما من أجرام عظيمة ، يكون على خلق غيرهما أقدر ، كما قال - تعالى - «خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . . (١) » .

وقوله - سبحانه - « وما ذلك على الله بعزيز ، معطوف على ما قبله ، ومؤكد لمضمونه .

أى : إن يشأ - سبحانه - يهلككم - أيها الناس - ويأت بمخلوقين آخرين غيركم ، وما ذلك الإذهاب بكم ، والإتيان بغيركم بمتعذر على الله ، أو بمتعاص عليه ، لأنه - سبحانه - لا يعجزه شيء ، ولا يحول دون نفاذ قدرته حائل .

وشبيه بهذا قوله - تعالى - « يا أيها الناس أقموا الصلوة - إلى الله والله هو الغنى الحميد - إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز ، (٢) » .

وقوله - تعالى - : « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (٣) » .

وقوله - تعالى - : « إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ، (٤) » .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا من الحوار الذى يدور يوم القيامة بين الضعفاء والمستكبرين ، بين الأتباع والمتبوعين ... فقال - تعالى - : « وبرزوا

(١) سورة غافر الآية ٥٧ .

(٢) سورة فاطر الآيات من ١٥ - ١٧ .

(٣) سورة محمد الآية ٢٨ .

(٤) سورة الأنعام الآية ١٣٣ .

لله جميعا ، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ... ،

وقوله « وبرزوا » من البروز بمعنى الظهور ، مأخوذ من البراز وهو الفضاء الواسع ، الذي يظهر فيه الناس بدون استتار .

أى : وخرج الكافرون جميعا من قبورهم يوم القيامة ، وظهروا ظهوراً لا خفاء له ، لكي يحاسبهم - سبحانه - على أعمالهم في الدنيا .

وقال - سبحانه - « وبرزوا » بلفظ الفعل الماضى مع أن الحديث عن يوم القيامة ، للتنبيه على تحقق وقوع هذا الخروج ، وأنه كائن لا محالة .

وعبر - سبحانه - بهذا التعبير ، مع أنهم لا يخفون عليه سواء أبرزوا أم لم يبرزوا ، لأنهم كانوا في الدنيا يستترون عن العيون عن اجتراحهم للسيئات ويظنون أن ذلك يخفى على الله - عز وجل - .

ثم بين - سبحانه - ما سيقوله الضعفاء للمستكبرين في هذا الموقف العصيب فقال :

« فقال الضعفاء ، وهم العوام والأتباع الذين فقدوا نعمة التفكير ، ونعم - حرية الإرادة ، فهانوا وذلوا ... »

قال هؤلاء الضعفاء « للذين استكبروا ، وهم السادة المتبوعون الذين كانوا يقودون أتباعهم إلى طريق العى والضلال .

« إنا كنا لكم ، - أيها السادة - « تبعاً » جمع تابع كخادم وخدم .

أى : إنا كنا في الدنيا تابعين لكم ، ومنقادين لأمركم ، في تكذيب الرسل ، وفى كل ما تريدونه منا .

والاستفهام فى قوله - سبحانه - « فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء » ، للتفريع والتفجع .

ومعنون من الإغناء بمعنى الدفاع والنصرة .
قال الشوكاني : يقال أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى ، وأغناه إذا أوجده
إليه النفع ، (١) .

أى : فهل أنتم — أبها المستكبرون — دافعون عنا شيئاً من عذاب الله
النازل بنا ، حتى ولو كان هذا الشيء المدفوع قليلاً ؟ إن كان في إمكانكم ذلك
فاظهروه لنا ، فقد كنتم في الدنيا سادتنا وكبرامنا ، وكنتم تزعمون أنكم أصحاب
الحظوة يوم القيامة .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : أى فرق بين « من » فى « من عذاب
الله » وبينه فى « من شيء » ؟

قلت : الأولى للتبيين ، والثانية للتبويض ، كأنه قيل : هل أنتم مفرّون عنا
بعض الشيء الذى هو عذاب الله ؟ ويجوز أن يكون للتبويض معاً بمعنى :
هل أنتم معنونون عنا ببعض شيء ، هو بعض عذاب الله ؟ أى : بعض بعض
عذاب الله ، (٢) .

ثم حكى — سبحانه — رد المستكبرين على المستضعفين فقال : « قالوا لو
هدانا الله لهديناكم .. »

أى : قال المستكبرون — بضيق وتحسر — فى ردهم على المستضعفين : لو
هدانا الله — تعالى — إلى الإيمان الموصل إلى النجاة من هذا العذاب الاليم
« لهديناكم ، إليه ، ولكن ضللنا عنه وأضللناكم معنا ، واخترنا لكم ما اخترناه
لأنفسنا ، ولو كنا نستطيع النفع لنفعلنا أنفسنا ... »

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم : « سواء علمنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من
محيص ، ، »

(١) تفسير الشوكاني ج ٣ ص ٣٠٣ .

(٢) تفسير الكشف ج ٢ ص ٣٧٣ .

والجزع : حزن يصرف الإنسان عما هو بصددده لشدة اضطرابه وذهوله
يقال : كجزع فلان يجزع جزعا وجزوعاً ، إذا ضعف عن حمل ما نزل به
ومن يجد صبراً .

والمحيص : المهرب والمنجى من العذاب . يقال : حاص فلان عن الشيء
يحيص حبصاً ومحيصاً ، إذا عدل عنه على جهة الهرب والفرار .

أى : مستو عندنا الجزع مما نحن فيه من عذاب ، أو الصبر على ذلك ،
وليس لنا من مهرب أو منجى من هذا المصير الآليم .

فآلية الكريمة تحكى أقوال الضعفاء يوم القيامة ، وهى أقوال يبدو فيها
طابع الذلة والمهانة كما هو شأنهم فى الدنيا ، كما تحكى رد المستكبرين عليهم ،
وهو رد يبدو فيه التبرم والتفجع والتأنيب من طرف خفى لهؤلاء الضعفاء ،
والتسليم بالواقع الآليم الذى لا محيص لهم عنه .

قال الإمام ابن كثير : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار
قال بعضهم لبعض : تعالوا ، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم
إلى الله - تعالى - ، تعالوا نبك ونتضرع إلى الله ، فبكوا وتضرعوا ، فلما
رأوا ذلك لا يفهمهم قالوا : تعالوا ، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر ،
بعثوا حتى نصبر ، فصبروا صبراً لم ير مثله ، فلم يفهمهم ذلك ، فعند ذلك
قالوا : دسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ، (١) .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما يقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة ،
فقال ... تعالى - : ، وقال الشيطان لما قضى الأمر ، إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم . . . والمراد بالشيطان هنا : إبليس - لعنه الله - .

قال الفخر الرازى : وأما الشيطان فالمراد به إبليس ، لأن لفظ الشيطان
مفرد فيتناول الواحد ، وإبليس رأس الشياطين ورئيسهم ، فحمل اللفظ عليه

أولى . لا سيما وقد قال - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جمع الله الخلق وقضى بينهم ، يقول الكافر ، قد وجد المسلمون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ، ما هو إلا إبليس ، فهو الذى أضلنا ، فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول .. ، (١) .

والمراد بقوله - سبحانه - : لما قضى الأمر ، أى : حين تم الحساب ، وعرف أهل الجنة ثوابهم ، وعرف أهل النار مصيرهم ، واستقر كل فريق فى المكان الذى أعدّه الله - تعالى - له .

والمقصود من حكاية ما يقوله الشيطان للكافرين فى هذا اليوم : تحذير المؤمنين من وسوسته وإغوائه ، حتى ينجو من العذاب الذى سيحل بآتباعه يوم القيامة .

والمراد بالحق فى قوله : إن الله وعدكم وعد الحق ، : الصدق والوفاء بما وعدكم به .

والمراد بالإخلاف فى قوله : ووعدتكم فأخلفتكم ، : الكذب والغدر وعدم الوفاء بما مناهم به ، من أمانى باطلة .

قال - تعالى - : : « يعذبهم ويعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » (٢) على السنة رسله وإضافة الوعد إلى الحق من إضافة الموصوف إلى الصفة أى : إن الله - تعالى - وعدكم الوعد الذى لا تقض له ، وهو أن الجزاء حق ، والبعث حق ، والجنة حق ، والنار حق ، ووعدتكم وعداً باطلاً بأنه لا بعث ولا حساب ... فأخلفتكم ما وعدتكم به ، وظهر كذبه فيما قلته لكم . ثم أضاف إلى ذلك قوله - كما حكى القرآن عنه - : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ... »

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٩ ص ١١٠ .

(٢) سورة النساء الآية ١٢٠ .

والسلطان : اسم مصدر بمعنى التسلط والقهر والغلبة .

أى : وما كان لى فيما وعدتكم به من تسلط عليكم ، أو إجبار لكم ، لكنكم دعوتكم إلى مادعواكم إليه من باطل وغواية ، فأنقذتم لدعوتى ، واستجبتُم لوموسى عن طواعية واختيار .

فلا استثناء فى قوله : إلا أن دعوتكم ، استثناء منقطع ، لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله ، وبعضهم يرى أن الاستثناء متصل .

قال الجمل : وفى هذا الاستثناء وجهان : أظهرهما : أنه استثناء منقطع ، لأن دعاه ليس من جنس السلطان وهو الحجة البينة . والثانى : أنه متصل لأن القدرة على حل الإنسان على الشئ تارة تكون بالقهر ، وتارة تكون بتقوية المداعبة فى قلبه بإلقاء الوسوس إليه . فهو نوع من التسلط ، (١) .

وقونه . فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ، زيادة فى تأنيبهم وفى حسراتهم على انقيادهم له .

أى : فلا تلومونى بسبب وعودى إليكم . ولوموا أنفسكم ، لأنكم تقبلتم هذه الوعود الكاذبة بدون تفكير أو تأمل ، وأعرضتم عن الحق الواضح الذى جاءكم من عند ربكم ، ومالك أمركم .

ثم ينقض يده منهم ، ويخسلى بينهم وبين مصيرهم السيئ فيقول : ما أنا بمصرخكم وما أتم بمصرخى . .

أى : ما أنا بمفشيحكم ومنقذكم مما أتم فيه من عذاب ، وما أتم بمغيثى مما أنا فيه من عذاب . أيضا . ، فقد انقطعت بيننا الأواصر والصلات ...

قال القرطبي ما ملخصه : والصارخ والمستصرخ هو الذى يطلب النصرة والمعاونة ، والمصرخ هو المغيث لغيره ... قال أمية بن أبى الصلت :

ولا تجزعوا إني لكم غير مُنصرخ وليس لكم عندى غناء ولا نصر

ويقال : صرّخ فلان أى : استغاث بصرخ صرخا وصراخا وصرخة ...
ومنه : استصرخنى فلان فأصرخته ، أى : استغاث بى فأغثته ... (١)
وجملة : إني كفرت بما أشر كتمون من قبل .. ، مستأنفة ، لإظهار المزيد
من التنصل والتبرى من كل علاقة بينه وبينهم .

و د ما ، فى قوله : بما أشر كتمون ، الظاهر أنها مصدرية .
قال الآلوسى ماملاخصه : وأراد بقوله : إني كفرت ، أى : إني كفرت
اليوم : بما أشر كتمون من قبل ، .
أى : من قبل هذا اليوم ، يعنى فى الدنيا ، و د ما ، مصدرية ، و د من قبل ،
متعلق بأشر كتمون .

وللمعنى : إني كفرت بإشر كلكم لإيائى الله - تعالى - فى الطاعة ، لأنهم
كانوا يطيعون الشيطان فيما يزينه لهم من عبادة غير الله - تعالى - ، ومن أفعال
الشر ...

ومراد اللعين : أنه إن كان إشر كلكم لى مع الله - تعالى - ، هو الذى
أطعمكم فى نصرتى لكم ... فإني متبرأ من هذا الشرك ، فلم يبق بينى وبينكم
علاقة ... فالكلام محمول على إنشاء التبرى منهم يوم القيامة ...

ثم قال : وجوز غير واحد أن تكون د ما ، موصولة بمعنى من ، والعائد
محذوف ، و د من قبل ، متعلق بكفرت . أى : إني كفرت من قبل حين أبيت
السجود لآدم بالذى أشر كتمون به . أى : جعلتمونى شريكاً له فى الطاعة وهو
الله - عز وجل - ...

والكلام على هذا إقرار من اللعين بقدم كفره ، وبسبق خطيئته . فلا يمكنه
أن يقدم لهم عونا أو نصرا ... (٢)

(١) تفسير القرطبي ج ٩ ص ٣٥٧ .

(٢) تفسير الآلوسى ج ١٣ ص ١٨٩ .

وجمله ، إن الظالمين لهم عذاب أليم ، في موقع التعليل لما تقدم ، والظاهر أنها ابتداء كلام من جهته - تعالى - ، لبيان سوء عاقبة الظالمين .

ويجوز أن تكون من تنمة كلام إبليس - الذي حكاه القرآن عنه - ، ويكون الغرض منها قطع أطماعهم في الإغاثة أو النصر ، وتنبية المؤمنين في كل زمان ومكان إلى عداوة الشيطان لهم . وتحذيرهم من اتباع خطوته .

قال الشيخ الشوكاني - رحمه الله - ماملاخصه : لقد قال الشيطان للكافرين في هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم ، ويقطع قلوبهم ، فأوضح لهم أولا : أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطله معارضه لوعده الحق من الله - تعالى - ، وأنه أخلفهم ما وعدهم به ...

ثم أوضح لهم ثانيا : بأنهم قبلوا قوله بما لا يتفق مع العقل ، لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غيره .

ثم أوضح لهم ثالثا : بأنه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن البرهان ، الخالية عن أي سر شيء مما يتمسك به العقلاء .

ثم نهى عليهم رابعا : ما وقعوا فيه ، ودفع لومهم له ، وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم ، لأنهم هم الذين قبلوا الباطل المحض الذي لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل .

ثم أوضح لهم خامسا : بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة .. بل هو مثلهم في الوقوع في البلية ..

ثم صرح لهم سادسا : بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوا له - وهو إشرأ كه - مع الله - تعالى - فتضاعفت عليهم الحسرات ، وتوالت عليهم المصائب .

وإذا كانت جملة ، إن الظالمين لهم عذاب أليم ، من تنمة كلامه - كما ذهب إليه البعض - فهو نوع سابع من كلامه الذي خاطبهم به ، فيكون قد أثبت

لهم الظلم ، وذ كز لهم جزاؤه (١)

وبعد هذا الحديث المتنوع عن سوء عاقبة الكافرين . . . بين - سبحانه - ما أعدّه للمؤمنين من ثواب جزيل ، وأجر عظيم فقال - تعالى - :
« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم » .

أى : وأدخل الله - تعالى - فى هذا اليوم ، وهو يوم القيامة ، الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به ، وعملوا الأعمال الصالحة ، أدخلهم - سبحانه - جنات تجري من تحت ثمارها وأشجارها الأنهار ، حالّة كونهم خالدين فيها خلودا أبديا لا سوت معه ولا تعب .

وجاء التعبير بصيغة الماضى لتحقيق الوقوع ، وتمجيد البشارة وقوله « ياذن » وبهم ، أى : بإرادته - سبحانه - وتوفيقه وهدايته لهم .
وقوله « تحييتهم فيها سلام » ، أى : تحييتهم فى الجنة سلام لهم من خالفهم - عز وجل - ومن الملائكة ، ومن بعضهم لبعض .

كما قال - تعالى - « تحييتهم يوم يلقونه سلام » (٢)

وكما قال - تعالى - « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم . . . » (٣)

وكما قال - سبحانه - « ويلقون فيها تحية وسلاما » (٤) .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد بينت بأبلغ أسلوب بوار أعمال الذين

(١) تفسير الشوكانى ج ٣ ص ١٠٤ .

(٢) سورة الاحزاب الآية ٤٤ .

(٣) سورة الرعد الآية ٢٣ .

(٤) سورة الفرقان الآية ٧٠ .

كفروا ، وسوء احتوا لهم يوم القيامة ، كما بينت حصن عاقبة المؤمنين ، ثم هلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة .

وبعد بين - سبحانه - حال السعداء والأشقياء يوم القيامة ، أتبع ذلك بضرب مثل لها زيادة في التوضيح والتقرير فقال - تعالى - :

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ، كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (٢٧) .

والخطاب في قوله : أَلَمْ تَرَ ... ، للرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو لكل من يصلح للخطاب ، والاستفهام للتقرير ، والرؤية مستعملة في العلم الناشئ عن التأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض .

قال الآلوسى ماملخصه : قوله - تعالى - : أَلَمْ تَرَ ... ، هذا التعمير قد يذكر لمن تقدم علمه فيكون للتعجب « وقد يذكر لمن ليس كذلك ، فيكون لتعريفه وتعجيبه ، وقد اشتهر في ذلك حتى أجرى مجرى المثل في ذلك ، بأن شبه من لم ير الشيء بحال من رآه في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه ، ثم أجرى الكلام معه كما يجري مع من رأى ، قصدا إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب ... » (١)

والمثل : يطلق على القول السائر المعروف لمأثلة « ضرب به لمورده .

وقوله : مَثَلًا ، انتصب على أنه مفعول به « ضرب ، وقوله : كَلِمَةً ، بدل منه أو عطف ببيان .

والمراد بالكلمة الطيبة : كلمة الإسلام ، وما يترتب عليها من عمل صالح ، وقول طيب .

قال الآلوسى : المخصوصه : والمراد بالشجرة الطيبة - المشبه بها - النخلة عند الأكثرين وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن زيد ...

وأخرج عبد الرزاق والترمذى وغيرهما عن شعيب بن الحجاب قال : كذا عند أنس . فأتينا بطبق عليه رطب ، فقال أنس لأبي العالیه : كل يا أبا العالیه ، فإن هذا من الشجرة التى ذكرها الله - تعالى - فى كتابه ، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ...

وأخرج الترمذى - أيضا - والنسائى وابن حبان والحاكم وصححه عن أنس قال : أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقنّاع من بسر - أى بطبق من تمر لم ينضج بعد - فقال : مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ... قال : هى النخلة ، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز الهند .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم أنها شجرة فى الجنة ، وقيل كل شجرة مثمرة كالنخلة ، وكشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك . ثم قال :

وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ولم يتأت حمل دافيه على التمثيل لا ينبغي العدول عنه ، (١)

وكان الإمام الآلوسى بهذا القول يريد أن يرجع أن المراد بالشجرة الطيبة النخلة ، لتصريح الآثار بذلك .

وقد رجح ابن جرير أن المراد بها النخلة فقال مالم يخصه : واختلفوا فى المراد بالشجرة الطيبة ، فقال بعضهم هى النخلة ... وقال آخرون : هى شجرة فى الجنة ...

وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال هي النخلة ، لصحة الخبر
عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في ذلك ... ، (١)

والمعنى : ألم تر — أيها المخاطب — كيف إختار الله — تعالى — مثلاً ،
ووضعه في موضعه لللائق به ، والمناسب له ، وهذا المثل لكلمتي الإيمان
والكفر ، حيث شبهه — سبحانه — الكلمة الطيبة وهي كلمة الإسلام ،
بالشجرة الطيبة ، أي النافعة في جميع أحوالها ، وهي النخلة .

ثم وصف — سبحانه — هذه الشجرة بصفات حسنة فقال : « أصلها
ثابت ... »

أي : ضارب بعروقة في باطن الأرض ، فصارت بذلك راسخه الأركان
ثابتة البنيان .

« وفرعها . أي : أعلامها وما أمتد منها من أغصان ، مشتق من الإفتراع
بمعنى الإعتلاء « في السماء ، أي : في جهة السماء من حيث العلو والارتفاع ،
وهذا مما يزيد الشجرة ، جمالاً وحسن منظر .

والمراد بالأكل في قوله — تعالى — « تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .. »
لما كول ، وهو الثمر الناتج عنها .

والمراد بالحين : الوقت الذي حددته الله — تعالى — للارتفاع بثماره
من غير تعيين بزمان معين من صباح أو مساء

قال الشوكاني ما ملخصه : قوله « تؤتي أكلها كل حين ، كل وقت » بإذن
ربها ، بإرادته ومشيئته .

وقيل : المراد بكونها تؤتي أكلها كل حين : أي كل ساعة من الساعات .

من ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف . وقيل المراد في أوقات مختلفة من غير تعيين .

وقيل : كل غدوة وعشية ، وقيل : كل شهر

وهذه الأقوال متقاربة . لأن الحين عند جمهور أهل اللغة بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره . . .^(١)

وبهذا نرى أن الله - تعالى - قد وصف هذه الشجرة بأربع صفات ، أولها أنها طيبة ، وثانيها . أن أصلها ثابت ، وثالثها : أن فرعها في السماء ، ورابعها : أنها تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها .

وهذه الأوصاف تدل على فخامه شأنها ، وجمال منظرها ، وطيب ثمرها ، ودوام نفعها ، كما تدل على أن المشبه وهو الكلمة الطيبة ، مطابق في هذه الأوصاف للمشبه به وهو الشجرة الطيبة .

وقوله - سبحانه - : ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، بيان للحكمة التي من أجلها سيقى الأمثال ، وهي التذكّر والتفكير والاعتبار .
أي : ويضرب الله - تعالى الأمثال للناس رجاء أن يعبروا ويتعظوا ويتذكروا ما أمرهم - سبحانه - بتذكّره ، إذ ضرب الأمثال تقريب للبعيد ، وتقرير للقريب ، وتصوير للمعاني المعقولة بالصورة المحسوسة .

وبعد أن بين - سبحانه - مثال كلمة الإيمان ، أتبعه بمثال كلمة الكفر بمثال : ومثل كلمة خبيثة ، وهي كلمة الكفر .

كشجرة خبيثة ، أي قبيحة لا نفع فيها ، ولا خير يرجى منها .
« اجتثت من فوق الأرض ، أي : إقتلعت جثتها وهيئتها من فوق الأرض ، لقرب عروقها وجذورها من سطحها .

يقال : اجتمعت الشيء اجتمعتا ، إذا إقلمته وإستأصلته ، وهو إفعال من لفظ الجثة وهى ذات الشيء .

وقوله : ما لها من قرار ، تأكيد لمعنى الاجتثاث لأن اجتثاث الشيء بسهولة ، سببه عدم وجود أصل له .

أى : ليس لها إستقرار وثبات على الأرض ، وكذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ، ولا يصعد للكافر عمل ، ولا يتقبل منه شئ .

والمراد بهذه الشجرة الخبيثة : شجرة الحنظل فعن أنس بن مالك أن النبى
— صلى الله عليه وسلم — قال : « ومثل كلبه خبيثه كشجرة خبيثة ، هى
الحنظلة ... » (١)

وقيل : شجرة الثوم : وقيل : شجرة الشوك ... وقيل كل شجر لا يطيب
له ثمر وفى رواية عن ابن عباس أنها شجرة لم تخلق على الأرض ...

وقال ابن عطية : الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة ، جامعة لتلك
الأوصاف التى وصفها الله بها .

وقوله — سبحانه — : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة
الدنيا وفى الآخرة ، بيان لفضل الله — تعالى — على هؤلاء المؤمنين ، ولحسن
عاقبتهم ...

والمراد بالحياة الدنيا : مدة حياتهم فى هذه الدنيا .
والمراد بالآخرة : ما يشمل سؤلهم فى القبر وسؤلهم فى مواقف القيامة .

المعنى : يثبت الله — تعالى — الذين آمنوا بالقول الثابت أى : الصادق
الذى لا شك فيه ، فى الحياة الدنيا ، بأن يجعلهم متمسكين بالحق ، ثابتين عليه
دون أن يصرفهم عن ذلك ترغيب أو ترهيب .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤١٣

ويثبتهم أيضاً بعد مماتهم ، بأن يوقعهم إلى الجواب السديد عند سؤالهم في القبر وعند سؤالهم في موافق يوم القيامة .

قال الآلوسی ما ملخصه : قوله - تعالى - « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ، أي : الذي ثبت عندهم وتمكن في قلوبهم ، وهو الكلمة الطيبة التي ذكرت صفاتها العجيبة » في الحياة الدنيا ، أي يثبتهم بالبقاء على ذلك مدة حياتهم : فلا يرلون عند الفتن . . . وفي الآخرة ، أي بعد الموت وذلك في القبر الذي هو أون منزل من منازل الآخرة ، وفي موافق القيامة ، فلا يتلثمون إذ سئلوا عن معتقدكم هناك ، ولا تدهشهم الأهوال . . . » (١)

هذا ، وقد ساق الامام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث التي وردت في سؤال القبر ، منها قوله : قال البخاري : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، أخبرني علقمة بن مرثد قال :

سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله : « ويثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (٢)

وقوله : « ويضل الله الظالمين » بيان لسوء عاقبة أصحاب المثل الثاني وهم الكافرون

أي : ويخلق فيهم الضلال عن الحق بسبب إشارتهم الكفر على الإيمان .

« ويفعل الله ما يشاء » فعله ، من تثبيت من يريد تثبيته ، وإضلال من يريد إضلاله ، حسبما تقتضيه إرادته وحكمته ، لإرادته لأمره ، ولا معقب لحكمه .

(١) تفسير الآلوسی ج ١٣ ص ١٩٤

(٢) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ من ص ١٣ : إلى ص ٢٦ طبع دار

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مصير الجاحدين الذين قابلوا نعم الله بالكفور والجحود ، وأمر المؤمنين بأداء ما كلفهم به - سبحانه - من عبادات وقربات ، وساق لهم ألوانا من الآلاء التي تفضل بها على عباده ، فقال - تعالى - :

« أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ (٢٩) وَجَعَلُوا اللَّهَ أُتَدَادًا لِيُضِلُّوهُم عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنْ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) قُلْ لِمَ بَدَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا بِتَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ (٣١) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) » .

وقوله - سبحانه - « أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ... » ، الخطاب فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للخطاب .

والاستفهام للتعجب من أحوالهم الذميمة .

وبدأوا من التبديل بمعنى التغير والتحويل . والمراد به : وضع الشيء في غير موضعه ومقابلة نعم الله بالجحود وعدم الشكر .

ونعمة الله التي بدلوها ، تشمل كفرهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي أرسله الله - تعالى - لإخراجهم من الظلمات إلى النور ، كما تشمل إكرام الله

لهم - أي أهل مكة - بأن جعلهم في حرم آمن ، وجعلهم سدة بيته ...
ولكنهم لم يشكروا الله على هذه النعم ، بل أشركوا معه في العبادة
ألهة أخرى .

قال صاحب الكشف ما ملخصه : قوله : « بدلوا نعمة الله ، لأن شكرها
الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرا ، فكانهم غيروا الشكر إلى الكفر
وبدلوه نبديلا ... »

وهم أهل مكة أسكنهم الله حرمه ، وجعلهم قوام بيته ، وأكرمهم بمحمد
- صلى الله عليه وسلم - فكفروا بنعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر العظيم ، أو
أصابهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين ، فكفروا بنعمته ،
فضربهم بالقحط سبع سنين ، فحصل لهم الكفر بدل النعمة ، وكذلك حين
أسروا وقتلوا يوم بدر ، قد ذهبت النعمة عنهم ، وبقي الكفر طوقا في
أعناقهم .. (١)

وقال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قال البخاري قوله : « ألم تر إلى الذين
بدلوا نعمة الله كفرا ... » حدثنا علي بن عبد الله . حدثنا سفيان ، عن عمرو ،
عن عطاء ، سمع ابن عباس قال : هم كفار أهل مكة . .

ثم قال ابن كثير : وهذا هو الصحيح ، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار ،
فإن الله - تعالى - بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين ، ونعمة
للناس ، فن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ، ومن ردها وكفرها دخل
النار ... (٢)

وما ذهب إليه صاحب الكشف وابن كثير - رحمهما الله - هو الذي
تطعن عليه النفس ، لأن مشركي مكة ومن سار على مشاكلهم ، تنطبق عليهم
هذه الآية الكريمة .

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٧٦

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١٢٦

وقد أورد بعض المفسرين هنا روايات في أن المراد بهؤلاء الذين بدلوا
تعمة الله كفرأ ، بنو أمية وبنو مخزوم . . . ولكن هذه الروايات بعيدة عن
الصواب ، ولا سند لها من النقل الصحيح (١) .

وقوله : وأحلوا قومهم دار البوار ، معطوف على : بدلوا ، لبيان رذيله
أخرى من رذائلهم المتعددة .

والمراد بقومهم : أتباعهم وشركاؤهم في الكفر و"عناد حتى ماتوا
على ذلك ،

والبوار الهلاك والخسران ، ويطلق أيضا على الكساد . يقال : بار المتاع
بوارا ، إذا كسد ، إذا الكساد في حكم الهالك .

والمعنى : ألم تر - أيها العاقل - إلى حال هؤلاء المشركين ، الذين قابلوا نعم الله
عليهم بالكفر والجحود ، وكافوا سببا في إنزال قومهم دار الهلاك والخسران .

وقوله - سبحانه - : جهنم يصلونها وبنس القرار ، بيان لدار بوارهم
وهلاكهم أي : جهنم يصلون حرها وسعيرها ، وبنس القرار قرارهم فيها :

فقوله : جهنم ، عطف بيان لدار البوار ، وقوله : يصلونها ، في محل نصب
حال من جهنم ، يقال : صلى فلان النار - من باب تعب - إذا ذاق حرها .
وتقول : صليت اللحم أصليه - من باب رمى - إذا شويته .

والمخصوص بالذم محذوف . أي : بنس القرار هي أي : جهنم .

وفيه إشارة إلى أن حلولهم فيها كائن على وجه الدوام والاستمرار .

ثم بين - سبحانه - لوفا ثالثا من ألوان أعمالهم القبيحة ، وعقائدهم الباطلة
فقال : وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله . . .

والأنداد : جمع ند وهو مثل الشيء الذي يضاده وينافره ويتباعد عنه .

وأصله من ند البعير يند - بكسر اللون - ندا - بالفتح - إذا نذر وذهب على وجهه شاردا .

وقوله : ليضلوا ، قرأ الجمهور - بضم الياء - من أضل غيره إذا جعله ضالا .

أى أن هؤلاء الخاسرين لم يكتفوا بمقابله نعمة الله بالحجود ، وبإحلال قومهم دار البوار ، بل أضافوا إلى ذلك أنهم جعلوا الله - تعالى - أمثالا ونظراء ، ليصرفوا غيرهم عن الطريق الحق ، والصراط المستقيم ، الذى هو لإخلاص العباد لله - تعالى - وحده .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : ليضلوا ، - بفتح الياء - أى : ليستمروا فى ضلالهم ، فإنهم حين جعلهم الأنداد لله - تعالى - كانوا ضالين ، وجعلوا ذلك فاستمروا فى ضلالهم توهما منهم أنهم على الصواب .

قال صاحب الكشف : قرئ - ليضلوا ، بفتح الياء وضما . فإن قلت : الضلال لم يكن غرضهم فى اتخاذ الأنداد فما معنى اللام ؟

قلت : لما كان الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الأنداد ، كما كان الإكرام فى قولك : جئتكم لتكرمى نتيجة المجيء ، دخلته اللام ، وإن لم يكن غرضا ، على طريق التشبيه والتقريب ، (١) .

وقوله - سبحانه - : قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ، أمر منه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن يهددهم بهذا المصير الأليم .

والتمتع بالشئ : الانتفاع به مع التلذذ والميل إليه .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الخاسرين ، تمتعوا بما شئتم التمتع بما من شهوات ولذائذ ، فإن مصيركم إلى النار لا محالة .

قال صاحب فتح القدير ماملخصه : قوله : قل تمتعوا ، بما أنتم فيه من

الشهوات ، وبما يذنته لكم أنفسكم من كفران للنعم ، فإن مصيركم إلى النار ،
أى مرجعكم إليها ليس إلا .

ولما كان هذا حالهم ، وقد صاروا لفرط تهاكهم عليه لا يعقلون عنه .
جعل - سبحانه - الأمر بمباشرة مكان النهى عن قربانه ، إيضاحاً لما تكون
عليه عاقبتهم ، وأنهم لا محالة صائرون إلى النار . .

فجملة : فإن مصيركم إلى النار ، تعليل للأمر بالتمتع ، وفيه من التهديد
مألاً يقادر قدره .

ويجوز أن تكون هذه الجملة جواباً لمخدوف دل عليه السياق كأنه قيل :
قل تمتعوا فإن دتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار .

والأول أولى والنظم القرآني عليه أدل ، وذلك كما يقال لمن يسمى في
مخالفة السلطان : أصم ما شئت من المخالفة فإن مصيرك إلى السيف ، (١) .
وشبهه بهذه الآية قوله - تعالى - : قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب
النار ، (٢) .

وقوله - تعالى - : د تمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ، (٣) .

وقوله - تعالى - : لا يغربك قلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم
مأواهم جهنم وبئس المهاد ، (٤) .

وبعد هذا الأمر من الله - تعالى - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بتهديد
الكافرين ، وجه - سبحانه - أمراً آخر له - صلى الله عليه وسلم - طلب منه
فيه ، مواصلة دعوة المؤمنين إلى الاستمرار في التزود من العمل الصالح فقال

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٢ ص ١٠٩ .

(٢) سورة الزمر الآية ٨ . (٣) سورة لقمان الآية ٢٤ .

(٤) سورة آل عمران الآيتان ١٩٦ ، ١٩٧ .

- تعالى - : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، من قبل أن يأتى يوم لا يبيع فيه ولا خلال ، » .

قال الجمل : قوله « قل لعبادى ... الخ » مفعول قل محذوف يدل عليه جوابه ، أى : قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا . ، وقوله : يقيموا وينفقوا مجزومان فى جواب الأمر ، أى : إن قلت لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا ... يقيموا وينفقوا ...

ويجوز أن يكون قوله « يقيموا وينفقوا » مجزومين بلام الأمر المقدرة ، أى : أقيموا الصلاة ولينفقوا ... ، (١)

والمراد بإقامة الصلاة : المواظبة على أدائها فى أوقاتها المحددة لها ، (سمع استيفائها لأركانها وسننها وآدابها وخشوعها ، ومع إخلاص النية عند أدائها لله - تعالى - .

والمراد بالإتفاق : ما يشمل جميع وجوه الإتفاق الواجبة والمستحبة .
والمراد بقوله « سرا وعلانية » ما يتناول عموم الأحوال فى الحرص على على بذل المال فى وجوهه المشروعة .

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لعبادى المخلصين ، الذين آمنوا لإيماننا حقاً ، قل لهم : ليستزبدوا من المواظبة على أداء الصلاة ، وعلى الإتفاق بمارزقناهم فى جميع الأحوال ، بأن يجعلوا نفقتهم فى السر إذا كانت آداب الدين وتعاليمه تقتضى ذلك ، وأن يجعلوها فى العلن إذا كانت المنفعة فى ذلك .

والإضافة فى قوله « لعبادى » لتشريف والتكريم لهؤلاء العباد المخلصين . ولم تعطف هذه الآية الكريمة على ما قبلها وهو قوله « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » للإيذان بقبالين حال الفريقين ، واختلاف شأنهما ...

ومفعول « ينفقوا » محذوف والتقدير ينفقوا شيئاً مما رزقناهم .

وعبر - سبحانه - بمن المفيدة للتبويض في قوله « مما رزقناهم » للإشعار بأنهم قوم غفلاء يتعدون في إنفاقهم عن الإسراف والتبذير ، عملاً بقوله - تعالى - : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (١) .

وهذا التعبير - أيضاً - يشمر بأن هذا المال الذي بين أيدي عباده - سبحانه - مأهول لا رزق رزقهم الله إياه ، ونعمة أنعم بها عليهم ، فعليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر ، بأن ينفقوا جزءاً منها في وجوه الخير .

وقوله « سرا وعلائية » منصوبان على الحال أي : مسرين ومبطنين ، أو على المصدر أي : لإنفاق سر وإنفاق علائية .

وقدم - سبحانه - لإنفاق السر على العلائية للتنبيه على أنه أولى الأمرين في معظم الأحوال لبعده عن خواطر الرياء ، ولأنه أستر للمتصدق عليه .

وقوله - سبحانه - « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق » مؤكد لمضمون ما قبله من الأمر بإقامة الصلاة وبالإتفاق في وجوه الخير بدون تردد أو إبطاء .

ولفظ « خلاق » مصدر خاللت بمعنى صاحبت وصادقت ، أو جمع خليل بمعنى صديق . أو جمع خلة بمعنى الصداقة كقوله وقلال .

أي : قل لهم - أيها الرسول الكريم - بأن من الواجب عليهم أن يكثرُوا ويدأبوا على إقامة الصلاة وعلى الإتفاق بما رزقهم - سبحانه - ، من قبل أن يفاجئهم يوم القيامة ، ذلك اليوم الذي لا تقبل فيه المعاوضات ، ولا تنفع فيه شفاعة الصديق لصديقه ، وإنما الذي يقبل ويتفع في هذا اليوم هو العمل الصالح الذي قدمه المسلم في دنياه .

فأجمله « كريمة تفيد حضا آخر على إقامة الصلاة وعلى الإتفاق عن طريق

التذكير للناس بهذا اليوم الذي تنتهى فيه الأعمال ، ولا يمكن فيه استدراك ما فاتهم ، ولا تعويض ما فقدوه من طاعات .

كما نفيد أن المواظبة على أداء هاتين الشعيرتين ، من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى خالقه - سبحانه - ، والتي تكون سببا في رفع الدرجات يوم القيامة .

وشبيه بهذه الآية قوله تعالى - « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » (١) .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه التي تستوجب شكره وطاعته وإلى خلاص العباد له والتي تدل على كمال قدرته وعلمه ووحدانيته فقال - تعالى - :
« الله الذي خلق السموات والأرض ... »

أى : الله - تعالى - وحده هو الذى أوجد السموات والأرض وما فيها من أجرام علوية وسفلية بدون مثال سابق .

وأفتتحت الآية الكريمة بلفظ الجلالة ، لما في ذلك من تربية المهابة ، ومن لفت أنظار المشركين إلى ما هم فيه من ضلال حتى يقلعوا عنه .

وجاء الخبر بصيغة الموصول ، لأن الصلة معلومة الثبوت له - سبحانه - والمشركون لا ينازعون في ذلك ، كما قال - تعالى - : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ... »

وقوله « وأنزل من السماء ماء فأخرج به التمرات رزقا لكم ... » بيان للون آخر من ألوان نعمه على خلقه .

والمراد بالسماء هنا : السحاب ، أوجهة العلو .

أى : وأنزل - سبحانه - من المزن أو السحاب ماء ، كثيرا هو المطر ،

« فأخرج به » أى بذلك الماء « من الثمرات » المتعددة الأنواع والأصناف
« رزقا لكم » ، تفتفون به ، وتمتعون بجمال منظره وطيب مطعمه .

ثم حكى - سبحانه - ألوانا أخرى من نعمه فقال : « وسخر لكم الفلك
لتجربى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر
دائمين ، وسخر لكم الليل والنهار » .

وقوله « سخر » من التسخير بمعنى التذليل والتطويع والقدرة على التصرف
فى الشيء والانتفاع به .

والفلك : ما عظم من السفن ، ويستعمل لفظه فى الواحد والجمع ، وان ظاهر
أن المراد به هنا الجمع لقوله - سبحانه - « لتجربى » بناء التأنيث .

أى : « وسخر لكم » - سبحانه - السفن الضخمة العظيمة ، بأن ألهمكم
صنعها ، وأقدركم على استعمالها « لتجربى فى البحر » إلى حيث تريدون « بأمره »
وإذنه ومشيتته ، لا ياذنكم ومشيتكم ، إذ لو شاء - سبحانه - لقلبها بكم .

« وسخر لكم الأنهار » ، بأن جعلها معدة لانتفاعكم ، إذ منها تشربون ،
ومنها تسقون دوابكم وزروعكم ، وعليها تسيرون بسفنكم إلى حيث تريدون .

« وسخر لكم الشمس والقمر دائمين » ، أى دائمين فى إصلاح ما يصلحان
من الأبدان والنبات وغيرهما . أو دائمين فى مدارهما المقدر لهما بدون اضطراب
أو اختلال . ولا يفتران عن ذلك مادامت الدنيا .

وأصل الدأب : الدوام والعادة المستمرة على حالة واحدة . يقال : دأب
فلان على كذا يدأب دأبا ، إذا دوام عليه وجد فيه .

وه « وسخر لكم الليل والنهار » ، بأن جعلهما متعاقبين ، يأتى أحدهما فى
أعقاب الآخر ، فتنفعون بكل منهما بما يصلح أحوالكم .

فالليل تفتفون به فى راحتكم ومناامكم . . . والنهار تفتفون به فى معاشكم
يرطب رزقكم قال - تعالى - « وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا » .

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : وآتاكم من كل ما سألتموه . . .
 أى : وأعطاكم - فضلا عما تقدم من النعم - بعضا من جميع ما سألتموه
 إياه من نعم ، على حسب مقتضيه إرادته وحكمته التى لا تعلمونها كما قال - تعالى - :
 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ،
 إنه بعباده خبير بصير ، (١) .

قال الجمل ما ملخصه : قوله : وآتاكم من كل ما سألتموه ، أى : كل نوع
 أو كل صنف مما سألتموه أى : شأكم أن تسألوه لاحتياجكم إليه ، وإن لم تسألوه
 بالفعل . . .

وفى . من ، قولان : أحدهما أنها زائدة فى المفعول الثانى أى : وآتاكم كل
 ما سألتموه . . .

والثانى أن تكون تبعيضية أى : وآتاكم بعض جميع ما سألتموه نظرا لكم
 ولمصالحكم ، وعلى هذا فالمفعول محذوف تقديره : وآتاكم شيئا من كل
 ما سألتموه ، وهو رأى سيدي به . . . (٢)

وجمله : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، مؤكدة لمضمون ما قبلها .

أى : وإن تحاولوا عد نعم الله عليكم ، وتحاولوا تحديد هذا العدد . إن
 تستطيعوا ذلك لست كثيرة هذه النعم ، وخفاء بعضه عليكم .

والإحصاء : ضبط العدد وتحديد به ، مأخوذ من الحصى وهو صغار الحجارة ،
 لأن العرب كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنباً للخطأ .

قال ابن كثير : يخبر - سبحانه - عن جزر العباد عن تعداد نعمه فضلا
 عن القيام بشكرها ، كما قال طلق بن حبيب - رحمه الله - : إن حق الله أنقل

(١) سورة الشورى الآية ٢٧ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٥٢٦ .

من أن يقوم به العباد ، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ، ولكن أصبحوا قوابين وأهسوا قوابين .

وفي صحيح البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : لك الحمد غير مكفي - أي لم يكفه غيره بل هو - سبحانه - يكفي غيره - ولا مودع - أي متروك حمده - ، ولا مستغنى عنه ربنا - أي هو الذي يحتاج إليه الخلق - ، (١) .

والمراد بالإنسان في قوله : إن الإنسان اظلم كفار ، نوع معين منه وهو الكافر كما في قوله - تعالى - ، ويقول الإنسان أنذا مامت لسوف أخرج حيا .

أي إن الإنسان الكافر لشديد الظلم لنفسه بعبادته لغير الله - تعالى - ، ولشديد الحجود والكفران لنعمه - عز وجل .

ويرى بعضهم أن المراد بالإنسان هنا الجسد .

قال الشوكاني قوله - سبحانه - : إن الإنسان اظلم ، أي لنفسه يا غفاله لشكر نعم الله عليه ، وظاهره شمول كل إنسان . وقال الزجاج : إن الإنسان هنا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة ، كما في قوله - تعالى - : والعصر إن الإنسان لفي خسر ، كفار ، أي : شديد كفران نعم الله عليه ، جاحدها غير شاكر لله عليها كما ينبغي ويجب عليه ، (٢) .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد ابتدأت ببيان سوء عاقبة الذين بدلوا نعمة الله كفرا ، وثبتت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم - بأن يحض المؤمنون الصادقين على الاستزادة من إقامة الصلاة ومن الإتفاق في سبيل الله .. ثم ساقبت عشر نعم تدل دلالة واضحة على وحدانية الله - تعالى - وعلمه

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٣٠

(٢) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٣ ص ١١٠ .

وقدرته . وهذه النعم هي خالق السموات والأرض ، وإزال المطر من السماء ، وإخراج الشرات به ، وتسخير الفلك في البحار ، وتسخير الأنهار ، وتسخير الشمس والقمر دائبين ، وتسخير الليل والنهار .

ثم ختمت ببيان أنه - سبحانه - قد أعطى الناس - فضلا عن كل ذلك - جميع ما يحتاجون إليه في مصالحهم على حسب حكمته ومشيئته ، ولكن الناس - إلا من عصم الله - لا يقابلون نعمه - سبحانه - بما تستحقه من شكر ، لشدة ظلمهم وكثرة جحودهم .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك بعض الدعوات التي تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - إلى ربه ، وهي دعوات تدل على شكره لخالقه ، وحسن صلته به ، ورجائه في فضله .. فقال - تعالى - :

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَن تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَمِ ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١) » .

هذه بعض لدعوات التي ابتهل بها إبراهيم - عليه السلام - إلى ربه ، وقد تقبلها الله - تعالى - منه قبولاً حسناً

وفي هذه الدعوات تنبيه لمشركي مكة الذين بدنوا نعمة الله ككفرا ، والذين جحدوا نعم الله عليهم ، بأن من الواجب عليهم أن يتوبوا إلى رشدهم ، وأن يستجيبوا الدعوة الحق ، وأن يقتدوا بإبراهيم - عليه السلام - في إيمانه وشكره خالقه - سبحانه - .

و إذا ، ظرف للماضى من الزمان ، وهو منصوب على المفعولية الفعل محذوف .

و هـ رب ، منادى بحرف نداء محذوف أى : يارب .

والمراد بالبلد : مكة المكرمة شرفها الله - تعالى - .

والمعنى : واذكر - أيها العاقل - وقت أن قال إبراهيم مناد ياربه : يارب اجعل هذا البلد ذا أمن وسلام واستقرار .

وقدم إبراهيم - عليه السلام - في دعائه نعمة الأمن على غيرها ، لأنها أعظم أنواع النعم ، ولأنها إذا فقدتها الإنسان : اضطرب فكره ، وصعب عليه أن يتفرغ لأمور الدين أو الدنيا بنفس مطمئنة ، وبقلب خال من المنفصات والمزعجات ...

قال الإمام الرازى : سئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال : الأمن أفضل ، والدليل عليه أن شاة لو انفكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان ، ولا ينعما هذا الكسر من الإقبال على الرعى والأكل والشرب .

ولو أنها ربطت - وهى سليمة - فى موضع ، وربطت بالقرب منها ذئب ، فإنها تمسك عن الأكل والشرب ، وقد نستمر على ذلك إلى أن تموت .

وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف ، أشد من الضرر الحاصل من ألم الجوع (١) .

وقال الإمام ابن كثير مالم يخصصه : يذكر الله - تعالى - في هذا المقام -
 - محتجا على مشركي مكة الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم - بأن مكة
 إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله - تعالى - وحده ، وأن إبراهيم قد
 تبرأ ممن عبد غير الله . وأنه دعا لمكة بالأمن وقد استجاب الله له فقال - تعالى - :
 « أو لم يروا أما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ... » وقال -
 تعالى - : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين . فيه
 آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ... » (١)

وقال صاحب الكشف : فإن قلت : أي فرق بين قوله - تعالى - في سورة
 البقرة « رب اجعل هذا بلداً آمناً ... » (٢) وبين قوله هنا « رب اجعل هذا
 بلداً آمناً ... » ؟

قلت : قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها
 ولا يخافون . وسأل في الثاني أن يخرجهم من صفته كان عليها من الخوف إلى
 ضدها من الأمن ، كأنه قال : هو بلد مخوف فاجعله آمناً ... (٣)

وقوله - سبحانه - « وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام » حكاية لدعوة
 أخرى من الدعوات التي تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - إلى خالقه
 - سبحانه - .

وقوله « وأجنبني » بمعنى وأبعدني مأخوذ من قولك جنبت فلاناً عن كذا ،
 إذا أبعدته عنه ، وبعدته في جانب آخر ، وفعله جنب من باب نصر .
 والمراد ببنيه : أولاده من صلبه ، أوهم ومن تناسل معهم .
 والأصنام جمع صنم ، وهو التمثال الذي كان مشركو العرب يصنعونه
 من الحجر ونحوه لكي يعبدوه من دون الله - تعالى - .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٣٦ .

(٢) الآية ١٢٦ .

(٣) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٧٩ .

والمعنى : أسألك ياربى أن تجعلى مكة بلدا آمنا ، كما أسألك أن تعصمنى
وتعصم ذرىتى من بعدى من عبادة الأصنام ، وأن تجعل عبادتنا خالصة لوجهك
الكريم .

وقد بين - سبحانه - فى آيات أخرى ، أنه قد أجابه فى بعض ذريته ذرين
بعض ، .

ومن ذلك قوله - تعالى - « سلام على إبراهيم ، كذلك نجزي المحسنين .
إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين . وباركنا عليه
وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » (١) .

وقوله : « رب إنهم أضلن كثير من الناس . . . » ، تعليل لسؤال إبراهيم
ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام .

أى : يارب لقد تضرعت إليك بأن تعصمنى وبني عن عبادة الأصنام ،
لأنها كانت سببا فى إضلال كثير من الناس عن اتباع الحق ، وعن الهداية
إلى الصراط المستقيم .

وأسند الإضلال إليهما مع أنها جمادات لا تعقل ، لأنها كانت سببا فى إضلال
كثير من الناس ، فكأنها أضلتها ، فنسبة الإضلال إليهما مجازية من باب
نسبة الشئ إلى سببه ، كما يقال : فلان فتنه الدنيا وأضلته ، وهو إنما فتن
وضل بسببها .

وقوله - سبحانه - « فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم »
بيان لموقفه - عليه السلام - من المهتدين والضالين .

أى : فمن تبعنى من الناس فى دينى وعقيدتى ، فإنه يصير بهذا الإتياع من
أهل دينى وهو دين الإسلام ، ومن عصانى ولم يقبل الدخول فى الدين الحق ،
فإنى أفوض أمره إليك ، فأنت - سبحانه - لا تسأل عما تفعل وغيرك يسأل .

(١) سورة الصافات الآيات من ١٠٩ - ١١٣ .

فالجمله الكريمة تدل على الأدب السامى ، والخلق العالى ، الذى كان يتحلى به إبراهيم - عليه السلام - فى مخاطبته لربه - عز وجل - حيث فوض الأمور إليه دون أن يقطع فيها برأى ، كما تدل على رقة قلبه وشفقته على العصاة من الوقوع فى العذاب الآليم .

وشبه هذه الآية ما حكاه - سبحانه - عن عيسى - عليه السلام - فى قوله :
« إن تمضيهم فإنيهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » (١) .

هذا ، ولا نرى وجها لما ذهب إليه بعض المفسرين ، من أن قول إبراهيم - عليه السلام - « ومن عصاني فإنك غفور رحيم » كان قبل أن يعلم بأن الله لا يغفر الشرك أو أن المراد بالمعصية هنا ما دون الشرك ، أو أن المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك ... » (٢) .

تقول : لا نرى وجها لكل ذلك ، لأن الجمله الكريمة ليس المقصود بها الدعاء بالمغفرة لمن عصى ، وإنما المقصود بها تفويض أمر العصاة إلى الله - تعالى - إن شاء غفر لهم ورحمهم . وإن شاء عذبهم .

ثم حكى - سبحانه - دعاء آخر من تلك الأدعية التى تضرع بها إبراهيم إليه - تعالى - فقال : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ... »

و « من » ، فى قوله « من ذريتي » ، للتبهيض .

والوادي : هو المكان المنخفض بين مرتفعات ، والمقصود به وادى مكة المكرمة .

والمعنى : يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهو ابني إسماعيل ومن سيولده ، بواد غير ذى زرع قريبا من بيتك المحرم ، أى : الذى حرمت التعرض له

(١) سورة المائدة الآية ١١٨

(٢) راجع تفسير الألوسى ج ١٣ ص ٢١١

بسوء توقير أو تعظيما ، والذي جعلته مثابة للناس وأمتا ، وفضيلته على غيره من الأماكن .

وقوله «ربنا ليقموا الصلاة» بيان للبائع الذي دفعه لإسكان بعض ذريته في هذا المكان الطيب .

أى : يا ربنا إني أسكنتهم ؛ هذا المكان ليتفرغوا لإقامة الصلاة في جوار بيتك ؛ ربيعمروه بذكرك وطاعتك .

فاللام في قوله « ليقموا » للتعليل وهي متعلقة بأسكنت .

ونخصت الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات ، لمزيد فضلها ، والسكاني العناية بشأنها . .

قال القرطبي : تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها ، لأن معنى «ربنا ليقموا الصلاة» أى : أسكنهم عند بيتك المحرم ليقموا الصلاة فيه .

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟

فذهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمائة صلاة ، واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدى هذا بمائة صلاة . . . » وقد روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث ابن الزبير ، (١) . وقوله « فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا » دعاء جامع لمطالب الدين والدنيا ، لأن الناس يذهبون إلى البيت

(١) : اجمع تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٧١

الحرام لتتقرب إلى الله - تعالى - ، وليتبادلوا المنافع عن طريق التجارة وغيرها مع السكان المجاورين لهذا البيت المعمور .

والأفتدة : جمع فؤاد . والمراد بها القلوب والنفوس .

والمراد بالناس في قوله « من الناس » المؤمنون منهم ، لأنهم هم الذين يذهبون إلى البيت الحرام ، ليشهدوا منافع لهم ، وليتقربوا إليه - سبحانه - بحج بيته : وتهوى إليهم : أى تسرع إليهم . يقال : هوى - بفتح الواو - يهوى - يكسرها - إذا أسرع في السير ، ومنه قولهم : هوت الناقة تهوى هوىا ، إذا عدت عدوا شديدا ...

والأصل فيه أن يتعدى باللام ، وعدى هنا يالئ لتضمنه معنى تميل وتسرع . أى ياربنا إني تركت بعض ذريتي في جوار بيتك ، فأسألك يا إلهي أن تجعل نفوس الناس وقلوبهم تحن إلى هذا المكان ، وتطير فرحا إليه ، وارزق من تركتهم وديعة في جوار بيتك من الثمرات المختلفة ما يغنيهم ويشبعهم لعلمهم بهذا العطاء الجزيل يزدادون شكرا لك ، ومسارة في طاعتك وعبادتك .

وقال - سبحانه - « فاجعل أفتدة من الناس تهوى إليهم ولم يقل فاجعل الناس تهوى إليهم ، للإشارة إلى أن سمى الناس إليهم يكون عن شوق ومحبة حتى لكان المسرع إلى هذا الجوار الطيب هو القلب والروح وليس الجسد وحده .

قال صاحب الكشف ماملخصه : وقد أجاب الله - تعالى - دعوة إبراهيم عليه السلام - فجعل البيت الحرام حراما آمنا تجي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه ، ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارا ، وفي أى بلد من من الشرق والغرب ، ترى الإعجوبة التي يريكمها الله بواد غير ذى زرع - ، وهى إجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد ، وليس ذلك من آياته

هَجِيب ، متعنا الله بسكنى حرمة ، ووقفنا لشكر نعمه وأدام لنا التشرف بالدخول تحت دعوة إبراهيم، ورزقنا طرفا من سلامة ذلك القلب السليم، (١) .

هذا ، وقد ساق الإمام الألوسى عند تفسيره لهذه الآية قصة إسكان إبراهيم لبعض ذريته فى هذا المكان فقال مامليخه : وهذا الإسكان إنما كان بعد أن حدث ما حدث بين إبراهيم وبين زوجته ساره ، وذلك أن هاجر أم إسماعيل كانت أمة من القبط لسارة . فوهبتها لإبراهيم عليه السلام - فتزوجها فولدت له إسماعيل . فدبت الغيرة فى قلب سارة ولم تصبر على بقائها معها فأخرج إبراهيم - عليه السلام - هاجر وإبناها إلى أرض مكة ، فوضعهما عند البيت ، عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد ، وليس يومئذ أحد ، وليس بها ماء ، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء . ثم قفى منطلقا فتبعته هاجر ، فقالت له : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس

قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها ، فقالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم قالت : إذا لا يضيعنا ، ثم رجعت .

وأطلق إبراهيم - عليه السلام - حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ، أستقبل بوجهه البيت - وكان إذ ذاك مرتفعا من الأرض كالراية - ثم دعا بهذه الدعوات ، ورفع يديه فقال : رب إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع الآية .

ثم لأنها جعلت ترضع ابنها وتشرب مما فى السقاء حتى إذا نفذ ما فى السقاء ، عطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلبط - أى يتلوى ويتمرغ - من شدة العطش ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها ، فقامت عليه ، ثم أستقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا ، فلم

تر أحدا ، فهبطت من الصفا ، حتى إذا بلغت الوادى ، رفعت طرف درعها ،
ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى ، ثم أتت المروة فقامت
عليها ونظرت هل ترى أحدا ، فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرث . . . ولذلك
سمى الناس بينهما سبعا .

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه ! تريد نفسها ، ثم تسمعت
نسمت أيضا صوتا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا هى بالملك
عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه وتعرف من
فى سقاتها وهو يفور ، فشربت وأرضعت ولدها ، وقال لها الملك : لا تخافى
الضيعة ، فإن هاهنا بيت الله - تعالى - يبينه هذا السلام وأبوه ، وإن الله
- تعالى - لن يضيع أهله ...

ثم إنه مرت بهما رفقة من جرم ، فرآوا طائرا عاثفا - أى يتردد على الماء
ولا يمشى - فقالوا : لا طير إلا على الماء ، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا بالماء ،
فأتاهم فقصدوه وأم إسماعيل عنده ، فقالوا : أشركنا فى ما نك نشارك فى
أبائنا ، ففعلت ، فلما أدرك إسماعيل - عليه السلام - وجهه امرأة منهم ، (١) .

ثم حكى - سبحانه - دعاء آخر من تلك الدعوات الخاشعة التى تضرع بها
إبراهيم إلى ربه فقال : ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ، وما يخفى على الله من
شئ فى الأرض ولا فى السماء . .

أى : ياربنا إنك وحدك العلم بما تخفيه نفوسنا من أسرار ، وما تعلنه
وتظهره من أقوال ، لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليك سواء ، فأنت يا إلهى
لا يخفى عليك شئ من الأشياء : سواء أكان هذا الشئ فى الأرض أم فى السماء
أم فى غيرها .

(١) تفسير الألوسى ج ١٣ ص ٢١٢ وراجع صحيح البخارى تجد فيه حديثا
طويلا فى هذا الموضوع .

ولإنما ذكر السماء والأرض لأنها المشاهدتان للناس، وإلا فعله - سبحانه - محيط بكل ما في هذا السكون .

ثم حكى - سبحانه - ما قاله إبراهيم - عليه السلام - في مقام شكره لله على نعمه فقال - تعالى - : الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ، إن ربي لسميع الدعاء . .

والحمد : هو الثناء باللسان على من صدرت منه النعمة ، وأل فيه للاستغراق أى : جميع أجناس الحمد ثابتة لله رب العالمين ؛ لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء والحمد فهو صادر عنه - سبحانه - إذ هو الخالق لكل شيء .

وعلى في قوله « على الكبر » للاستعلاء المجازى وهى بمعنى مع . أي وهب لي مع الكبر الذى لا تحصل معه فى الغالب ولادة . . .

وإسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم ، وقد رزقه الله به من زوجه هاجر كما سبق أن أشرنا - ، أما إسحاق فكان أصغر من إسماعيل ، وقد رزقه الله به من زوجه ساره .

قال الفخر الرازى : أعلم أن القرآن يدل على أنه - تعالى - إنما أعطى إبراهيم - عليه السلام - هذين الولدين على الكبر والشيخوخة ، فأما ما روى ذلك السن فغير معلوم من القرآن ، وإنما يرجع فيه إلى الروايات . فقيل لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين سنة ، ولما ولد إسحاق كان سنه مائة وإثنى عشرة سنة . .

وإنما ذكر قوله « على الكبر » ، لأن المنة بهية الولد فى هذا السن أعظم ، من حيث إن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة ، والظفر بالحاجة فى وقت اليأس من أعظم النعم ، ولأن الولادة فى هذه السن المتقدمة كانت آية لإبراهيم ، (١) .

وجملة « إن ربي لسميع الدعاء » ، تحليل لجملة « وهب لي على الكبر ، أى : وهب لي على الكبر هذين الولدين ، لأنه - سبحانه - سمع دعائى وتقبله ، وأجاب طلبى دون أن يخيبنى .

فالسميع هنا مستعمل على سبيل المجاز فى أجابة المطلوب ، ومنه قول القائل : سمع الملك كلام فلان ، إذا اعتد به وقبله وعمل بمقتضاه . وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى المفعول . أى : إن ربي يسمع دعائى ويحجبه . ثم ختم إبراهيم - عليه السلام - تلك الدعوات الطيبات التى تضرع بها إلى ربه ، بما حكاه الله عنه فى قوله : « رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا أغفر لى ولوالدى وللدومنين يوم يقوم الحساب » .

أى : يارب اجعلنى من عبادك الذين يؤدون الصلاة فى أوقاتها بإخلاص وخشوع ، وأجعل من ذريتى من يقتدى بى فى ذلك ، كما أسألك يارب أن تقبل دعائى ولا تخيبنى فى مطلوب أسألك إياه .

كما أسألك - يا إلهى - أن تغفر لى ذنوبى ، وأن تغفر لوالدى وللمؤمنين ، يوم يقوم الناس للحساب ، فتجازى كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

ولما طلب إبراهيم لوالديه المغفرة ، قبل أن يتبين له أن والده عدو لله ، فلما تبين له ذلك تبرأ منه .

قال - تعالى - « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » (١) .

أما أمه فقال بعضهم إنها كانت مؤمنة ، وقال آخرون لعلمها توفيت قبل نبوته .

وبعد أن حكى - سبحانه - تلك الدعوات الطيبات التى تضرع بها إبراهيم

إلى ربه ، والتي تضمنت أمهات الفضائل ، سلامة القلب ، وطهارة النفس ، ورقة العاطفة ، وحسن المراقبة ، وحب الخير لغيره ...

بعد كل ذلك حكى - سبحانه - أحوال الظالمين يوم القيامة ، وأقرهم في ذلك اليوم الشديد ، ورده - تعالى - عليهم ، والأسباب التي أدت إلى خسرانهم ... فقال - تعالى - :

« وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ، لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْثَدَتْهُمْ أَسْوَادُ (٤٣) وَأَنْذَرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمِعْذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعَ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمُ مِنْ زَوَالٍ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (٤٥) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ، وَهَذَا اللَّهُ مَكْرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَنَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِيفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ، إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤٧) يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٥١) هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ، وَلِيَذْكُرَ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ (٥٢) » .

قال الإمام القرطبي : قوله - تعالى - « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

الظالمون . . . وهذا تسليبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن عجب به من أفعال المشركين ، ومخالفتهم دين إبراهيم ، أى : أصبر كما صبر إبراهيم ، وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم ، بل سنة الله لإمهال العصاة مدة . قال ميمون بن مهران : هذا وعيد للظالم ، وتعزية للمظلوم ، (١) .

والخطاب فى « ولا تحسبن » ، يجوز أن يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقصد زيادة تثبيته على الحق ، ودوامه على ذلك ، ويجوز أن يكون لكل من يصلح للخطاب .

والغفلة : سهو يعتري الإنسان بسبب قلة تيقظه وانتباهه ، ولا شك أن ذلك محال فى حق الله - تعالى - ، لذا وجب حمل المعنى على أن المراد بالغفلة هنا : ترك عقاب المجرمين .

والمراد بالظالمين : كل من انحرفوا عن طريق الحق ، واتبعوا طريق الباطل ، ويدخل فيهم دخولا أوليا مشركو مكة ، الذين أبوا الدخول فى الإسلام الذى جاءهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وقوله : « إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » استئناف وقع تعليلا للنهي السابق .

وقوله : « تشخص » ، من الشخص بمعنى رفع البصر بدون تحريك . يقال : شخص بصر فلان - من باب خضع - فهو شاخص ، إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف من شدة الخوف والفرع .

والمعنى : « ولا تحسبن - أيها الرسول الكريم - أن الله تعالى - تارك عقاب هؤلاء الظالمين ، الذين كذبوك فى دعوتك ، كلا لن يترك الله - تعالى - عقابهم ، وإنما يؤخره ليوم هائل شديد ، هو يوم القيامة الذى ترتفع فيه أبصار أهل الموقف ، فلا تطرف أجفانهم من هول ما يرونه .

نم بين - سبحانه - بعض أحوال هؤلاء الظالمين في هذا اليوم العظيم ، فقال - تعالى - : « مهطعين مقنعي رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفتدتهم هواء .. »

والإهطاع : السير السريع . يقال : أهطع فلان في مشيه فهو يهطع إهطاعا إذا أسرع في سيره بذلة واضطراب .

و « مقنعي رؤوسهم ، أي رافعيها ، يقال : أقنع فلان رأسه ، إذا نصبه ورفعته دون أن يلتفت يمينا أو شمالا . وقيل ، إقناع الرؤوس طأصاتها وانتكاسها والافتدة : جمع فؤاد . والمراد بها القلوب .

والمعنى : أن هؤلاء الظالمين يخرجون من قبورهم في هذا اليوم مسرعين إلى الداعي بذلة واستكانة ، كإسراع الأسير الخائف ، رافعي رؤوسهم إلى السماء مع إدامة النظر بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شيء .

« لا يرتد إليهم طرفهم » أي : لا تتحرك أجفان عيونهم ، بل تبقى مفتوحة بدون حراك لهول ما يشاهدونه في هذا اليوم العصيب .

« وأفتدتهم هواء » أي : وقلوبهم فارغة خالية عن الفهم ، بحيث لا تهي شيئا من شدة الفرع والدهشة . ومنه قولهم في شأن الأحق والجبان . قلبهما هواء ، أي لا رأى فيه ولا قوة .

وأفرد هواء وإن كان خبرا عن جمع لأنه في معنى فارغة أو خالية .

قال - تعالى - « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا .. » أي خاليا من كل شيء إلا من التفكير في شأن مصير ابنها موسى - عليه السلام ،

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف هؤلاء الظالمين في هاتين الآيتين بحملة من الصفات الدالة على فزعهم وحيرتهم .

وصفهم أولا بشخوص الأبصار ، ووصفهم ثانيا بالأسراع إلى الداعي

في ذلة وانكسار ، ووصفهم ثالثا برفع رءوسهم في حيرة واضطراب ، ووصفهم رابعا : بافتتاح عيونهم دون أن تطرف من شدة الوجع ، ووصفهم خامسا بخلو قلوبهم من إدراك أى شيء بسبب ما اعتراهم من دهشة ورعب .
 رتبة ام - سبحانه - : ، وأفتدتهم هواء ، من باب التشبيه البليغ الذى حذف فيه الأداة ، والتقدير . وقلوبهم كالهواء في الخلو من الإدراك من شدة الهول
 ثم أمر الله تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يحذر الناس من أهوال هذا اليوم ، وأن يقدموا العمل الصالح الذى ينفعهم فقال - تعالى - : وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أحمرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك وتبج الرسل

والإنذار : التخويف من ارتكاب شيء نسوء عاقبته .

والمراد بالناس : جميعهم ، وقيل المراد بهم الكفار . ويبدو أن الأولى أرجح لأن الإنذار كما يكون للمؤمن يكون للكافر ، إلا أن المؤمن يستجيب للنصح فينجو من العقاب ، والكافر لا يستجيب فيحل عليه العذاب .

والمعنى : وخوف - أيها الرسول الكريم - الناس من أهوال يوم القيامة ، ومرهم بأن يستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح ، من قبل أن يحل عذابه بالظالمين منهم فيقولون : يا ربنا أعدنا إلى الحياة مرة أخرى ، وأخر أعمارنا وحسابنا إلى وقت قريب ، حتى نستطيع فيه أن نستجيب لدعوتك التى تأمرنا بإخلاص العباداة لك ، وأن نتبع رسلك في كل ما أمرتنا به وننذارك ما فرطنا فيه من أعمال الدنيا ...

قال الجمل : وقوله : « يوم يأتيهم العذاب ... » مفعول ثان لا نذر على صنف المضاف ، أى : أنذرهم أهواله وعظائمه ، فهو مفعول به لا مفعول فيه ، إذ لا إنذار في ذلك اليوم ، وإنما الإنذار يقع في الدنيا ... (١) .

ولاء اقتصر - سبحانه - على ذكر إتيان العذاب في هذا اليوم ، مع كون الثواب يحصل فيه - أيضا ، لأن المقام مقام تهديد وزجر ، فكان من المناسب ذكر أهواله وشدائده .

وجمع لفظ الرسل فقال : « نجب دعوتك وتنبع الرسل » للإشارة إلى أن الرسل جميعا تدجوا برسالة واحدة في جوهرها وأصولها ، وهي إخراج العباد لله - تعالى - ، والدعوة إلى مكارم الأخلاق .

وفي معنى هذه الآية الكريمة جاءت آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - « حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعوني . لنعمل صالحا فيما تركت ، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » (١) .

وقوله - تعالى - : « ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لنعمل صالحا إنا موقنون » (٢) .

وجملة « أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال » مقول لقول محذوف .

والزوال : الانتقال من مكان إلى آخر ، أو من حال إلى حال ، والمراد به هنا : انتقالهم من قبورهم إلى الحساب يوم القيامة .

والمعنى : أن هؤلاء الظالمين عندما يقولون يا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتنبع الرسل .

يقال لهم من قبل الله والملائكة على سبيل التوبيخ والتبكيت : « أولم تكونوا - أيها الظالمون - تقسمون بالإيمان بالمعظرة في الدنيا ، بأنكم بعد موتكم ستنبقون في قبوركم إلى أن تبلى أجسادكم ، وأنه ليس بعد ذلك من بعث ولا حساب ، ولا ثواب ولا عقاب .

قال - تعالى - « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت . » (٣)

(١) سورة المؤمنون . الآيتان ٩٩ ، ١٠٠ .

(٢) سورة السجدة : الآية ١٧ . (٣) سورة النحل الآية ٣٨ .

فالجلة السكرية نعتهم رفض مطالبهم بأبلغ أسلوب، حتى يزدادوا حزنًا على حزنهم . وحسرة على حسرتهم .

وجملة « ما لكم من زوال ، جواب القسم »

وقوله - سبحانه - : « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ... » معطوف على « أقسمتم ... » .

والمراد بالسكنى : الحلول في أماكن الظالمين لوقت يكفي للانعاط والاعتبار وكفار قريش كانوا يمرون بديار قوم ثمود في رحلتهم إلى الشام ، وكانوا يخطون رحلتهم هناك كما كانوا يمرون على ديار قوم عاد في رحلتهم إلى اليمن . والمعنى : لقد أقسمتم - أيها الضالون - بأنكم ما لكم من إيقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة ، وحللتهم في مساكن القوم الظالمين .

« وتبين لكم ، عن طريق المشاهدة وتواتر الأخبار .

« كيف فعلنا بهم ، من الإهلاك والتدمير بسبب كفرهم وفسوقهم .

« وضربنا لكم الأمثال ، بما فعلوه وبما فعلناهم ، عن طريق كتابنا .

وعلى لسان رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وكان من الواجب عليكم بعد كل ذلك أن تعتبروا وتتعضوا وتثوبوا إلى رشدكم ، وتدخلوا في الإسلام ، ولكنكم كنتم قوما فاسقين ، سائرين على نهج هؤلاء المهلكين في الكفر والتفجور ، فاليوم ذوقوا العذاب بسبب جحودكم للحق في الدنيا .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : « أي : قد رأيتم وبلغكم ما أحللتنا بالأمم المكذبة قبلكم ، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ، ولم يكن فينا أوقعنا بهم مزدجو لكم .

قال - تعالى - « حكمة بالغلة فما تغني النذر » (١)

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك لونا آخر من ألوان تراقبهم في الكفر والجحود فقال . وقد مكروا مكرم وعند الله مكرم .

والمكر : تبیت فعل السوء بالغر وإضماره ، مع إظهار ما يخالف ذلك . وانتصب « مكرم » الأول على أنه مفعول مطلق لمكروا ، لبيان النوع ، والإضافة فيه من إضافة المصدر لفاعله .

أى : أن هؤلاء الظالمين جاءتهم العبر فلم يعتبروا ، بل أضافوا إلى ذلك أنهم مكروا بالرسول - صلى الله عليه وسلم - مكرم العظيم الذى امتفروا فيه جهدهم لإبطال الحق ، وإحقاق الباطل ، والذى كان من مظاهره محاولتهم قتل الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وقوله (وعند الله مكرم) أى : وفى علم الله - تعالى - الذى لا يغيب عنه شئ - مكرم ، وسيجازيهم عليه بما يستحقونه من عذاب مهين .

وقوله - تعالى - (وإن كان مكرم لتزول منه الجبال) قرأ الجمهور (لتزول) بكسر اللام على أنها لام الجحود والفعل منصوب بعدها ، بأن مضمرة وجوبا ، و (إن) فى قوله (وإن كان مكرم) نافية بمعنى ما .

والمعنى : ولقد مكر هؤلاء الكافرون مكرم الشديد الذى اشتهروا به ، وفى علم الله - تعالى - مكرم ، وما كان مكرم - مهما عظم واشتد - لتنتقل منه الجبال عن أماكنها ، لأنه لم يتجاوز مكر أمثالهم ممن دمرناهم تدميرا .

وعلى هذه القراءة يكون المقصود بهذه الجملة الكريمة ، الاستخفاف بهم وبمكرم ، وبيان أن ما يضررونه من سوء ليس خافيا على الله - تعالى - ، وإن يزلزل المؤمنين فى عقيدتهم ، لأن إيمانهم كالجبال الرواسى فى ثباته ورسوخه . وقرأ (الكسائى) (لتزول) - بفتح اللام على أنها لام الابتداء ، ورفع الفعل بعدها - و (إن) مخففة من الثقيلة .

فيكون المعنى : وقد مكروا مكرم ، وعند الله مكرم ، وإن مكرم من

الشدة بحيث تزول عنه الجبال وتنقطع من أماكنها ، لو كان لها أن تزول أو تنقطع .

وعلى هذه القراءة يكون المراد بهذه الجملة المكرمة التعظيم والتمويل من شأن مكرمهم ، وأمه أمر شنيع أو شديد في بابه ، كما في قوله - تعالى - : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيئا إدا . تكاد السموات يتفطرن منه ، وتتشق الأرض . وتخر الجبال هدا ... » (١)

وقوله : سبحانه - : « فلا تحسبن الله يخلف وعده رسله ... » تفريع على ما تقدم من قوله - تعالى - (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ...) وتأكيده لتسليمة الرسل - صلى الله عليه وسلم - ولتنبيه يقينه .

وقوله (يخلف) اسم فاعل من الإخلاف ، بمعنى عدم الوفاء بالوعد وهو مفعول ثانٍ لتحسب والمراد بالوعد هنا : ما وعده الله - تعالى - به أنبياءه ورسله من نصره لإياهم ، ومن جعل العاقبة لهم .

قال - تعالى - (إنا لننصر رسالتنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا . ويوم يقوم الأشهاد) (٢) .

وقال - تعالى - (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) (٣) . والمعنى : لقد وعدناك - أيها الرسول الكريم - بعذاب الظالمين ، وأخبرناك بجانب من العذاب الذي سيحل بهم يوم القيامة ، وما دام الأمر كذلك فاثبت على الحق أنت وأتباعك ، وثق بأن الله - تعالى - لن يخلف ما وعدك به من نصر على أعدائك .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل يخلف رسله وعده ، ولم قدم المفعول الثاني - لمخلف وهو : وعده - على المفعول الأول - وهو رسله - ؟

(١) سورة مريم الآيات ٨٨ - ٩٠ .

(٢) سورة غافر الآية ٥١ (٣) سورة المجادلة الآية ٢١ .

قلت : قدم الوعد ليعلم أنه - سبحانه - لا يخلف الوعد أصلاً ، كقوله - تعالى - (إن الله لا يخلف الميعاد) .

ثم قال (رسله) ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً ، وليس من شأنه إخلاف المواعيد ، فكيف يخلفه مع رسله الذين هم خيرته وصفوته من خلقه . . ؟ (١)

ويرى صاحب الانتصاف أن تقديم المفعول الثاني هنا ، إنما هو للإيذان بالعناية به ، لأن الآية في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم الله - تعالى - به على السنة رسله ، فكان المهم في هذه الحال تقديم ذكر الوعد على غيره (٢) . وقوله - سبحانه - د إن الله عزيز ذو انتقام ، تعليل للنهي عن الحساب المذكور .

والعزيز : الغالب على كل شيء .

أى : إن الله - تعالى - غالب على كل شيء ، وذو انتقام شديد من أعدائه لأنهم تحت قدرته ، ومادام الأمر كذلك فإن إخلاف الوعد مفتق في حقه - تعالى - . ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فقال - تعالى - : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ، .

والظرف : يوم ، متعلق بمحذوف تقديره أذكر .

وقوله : تبدل ، من التبديل بمعنى التغيير ، وهذا التغيير والتبديل لما قد يكون في ذواتهما كما في قوله - تعالى - د إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . . . (٣)

(١) تفسير السكشاف ج ٢ ص ٢٨٤ :

(٢) حاشية الانتصاف على السكشاف ج ٢ ص ٢٨٤ .

(٣) سورة النساء الآية ٥٦ .

وقد يكون في صفاتهما كقوالك ، بدأت الحلقة خاتما ، وقد يكون فيهما
مما وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث عند تفسيره لهذه الآية
الكريمة فقال ... : وقال الإمام أحمد ، حدثنا محمد بن عدي ، عن داود ، عن
الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة أنها قالت : أفا أول الناس سأل رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية «يوم تبدل الأرض ...» قالت : قلت :
أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : على الصراط ...

وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها : لقد سألتني عن شيء
ما سألتني عنه أحد من أمتي ، ذلك أن الناس - يومئذ يكونون - على جسر جهنم ، (١) .

والمعنى : أذكر - أيها العاقل - لتتأمل وتعتبر يوم يتغير هذا العالم
المهمود بعالم آخر جديد ، يأتي به الله - تعالى - على حسب إرادته ومشيئته
ويوم يخرج الخلائق جميعا من قبورهم ليستوفوا جزاءهم ، وليجازوا على
أعمالهم ، من الله - تعالى - الواحد الأحد ، الذي قهر كل شيء وغلبه ،
ودانت له الرقاب ، وخضعت له الآليات ،

وختمت الآية الكريمة بهذين الوصفين لله - تعالى - ، للرد على المشركين
الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى يشركونها معه في العبادة ، ويقولون أن هذه
الآلهة سوف تدافع عنهم يوم القيامة .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما سيحل بالمجرمين يوم القيامة من عذاب
عنيف مهيئ يناسب إجرامهم وكفرهم فقال : « وترى المجرمين يومئذ مقرنين
في الأصفاد . صرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » .

وقوله « مقرنين » جمع مقرن ، وهو من جمع مع غيره في قرن ووثاق
واحد يربطان به .

والأصفاد : جمع صفد - بفتح الفاء - وهو القيد الذي يوضع في الرجل ،
أو الغل - بضم الغين - الذي تضم به اليد والرجل إلى العنق .

والسراييل : جمع سرايل وهو القميص .

والقطران : مادة حارة فظة شديدة الاشتعال تصلى بها جلود الإبل الجربى ،
ليزول الجرب منها .

أى : وترى - أيها العاقل - المجرمين فى هذا اليوم العسير عليهم ، مقرنين
فى الأصفاد ، أى : قد قرب بعضهم مع بعض ، وضم كل قرين إلى من
يشبهه فى الكفر وفى الفسوق وفى العصيان ، وقد قيدوا جميعا بالأصفاد والقيود
والأغلال .

قال - تعالى - : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم (١) أى : وأماهم
من العصاة ، فعابد الصنم يكون مع عابد الصنم ، وشارب الخمر مع شارب الخمر .
ويصح أن يكون اقترانهم مع الشياطين كما قال - تعالى - : وفوربك لنحشرنهم
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جهنم (٢) .

هذا عن مشهد المجرمين وهم مقرنون فى الأصفاد ، وهو مشهد مهين مذل
ولكنه ليس كافيا فى عقابهم ، بل يضاف إليه أن سلاسلهم من قطران ،
ليجتمع لهم لذعه ، وقبح لونه ، وفتن ريحه ، وسرعة اشتعاله ، وفوق كل ذلك
فإن وجوههم تملوها وتحيط بها النار التى تستعر بأجسادهم المسرولة بالقطران .

وخص - سبحانه - الوجوه بنشيان النار لها ، لكونها أعز موضع فى البدن
وأشرفه وقوله - سبحانه - : ليجزى الله كل نفس ما كسبت . . . ، متعلق
بمخدوف ، والتقدير : فعل ما فعل - سبحانه - من إثابة المؤمنين ، ومعاقبة
المجرمين ، ليجازى كل نفس بما تستحقه من خير أو شر ، دون أن يظلم
ربك أحداً .

وقوله : إن الله سريع الحساب ، أى : إنه - سبحانه - سريع المحاسبة لعباده ،
لأنه لا يشغله شأن عن شأن ، بل جميع الخلق بالنسبة لقدرته كالفرد الواحد .

قال - تعالى - : ما خلقكم ولا بمشكم إلا كنفس واحدة . . . ، (١) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - : وهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ، ولينذروا أولو الألباب . .

واسم الإشارة ، هذا ، يعود إلى ما أنزله الله - تعالى - من قرآن في هذه السورة وفي غيرها . وه بلاغ ، مصدر بمعنى التبليغ .

والإنذار : التخويف من سوء عاقبة ارتكاب الشرور والآثام .

والألباب : جمع لب وهو الخالص من كل شيء ، والمراد بها العقول .

أى : هذا القرآن الكريم الذى أنزلناه عليك يا محمد ، فيه التبليغ الكافى لهداية الناس ، وفيه ما يخوفهم من سوء عاقبة الكفر والفسوق والعصيان ، وفيه ما يجعلهم يعلمون عن طريق توجيهاته وهداياته ودلائله ، أن الله - تعالى - واحد لا شريك له ، وفيه ما يجعل أصحاب العقول السليمة يتعظون ويعتبرون ، فيترتب على ذلك سعادتهم فى الدنيا والآخرة .

وخص - سبحانه - بالتذكير أولى الألباب ، لأنهم هم الذين ينتفعون بهداية القرآن الكريم ، أما غيرهم فهم كالأناعام بل هم أضل .

وقد رتب - سبحانه - فى هذه الآية الكريمة ، وسائل الدعوة إلى الحق ترتيباً عقلياً حكيماً ، فبدأ بالصفة العامة وهى التبليغ ، ثم نبنى بما يعقب ذلك من إنذار وتخويف ، ثم ألتك بما ينشأ عنهما من العلم بوحداية الله - تعالى - ، ثم ختم بالثناء على أصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بما يسمعون وبما يبصرون .

قال الإمام الرازى : هذه الآية دالة على أنه لا فضيلة للإنسان ، ولا منقبة له ، إلا بسبب عقله ، لأنه - تعالى - بين أنه إنما أنزل هذه الكتب ، وإنما بعث الرسل ، لتذكير أولى الألباب . . . ، (٢) .

(١) سورة لقمان الآية ٢٨

(٢) تفسير الفخر الرازى ج ١٩ ص ١٥٠

وبعد : فهذه سورة إبراهيم - عليه السلام - ، وهذا تفسير لها .

أصل الله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ، وأفس نفوسنا ، وشفيعا
لنا يوم نلقاه - تعالى - .

كما أسأله - عز وجل - أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم ،
ونافعة لعباده والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المدينة المنورة : مساء الجمعة ٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٠٢ هـ

٢٩ من يناير سنة ١٩٨٢ م

محمد سيد طنطاوي

رئيس شعبة التفسير - بالدراسات العليا

بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة

فهرس إجمالى لتفسير سورة إبراهيم

رقم الآية	الآية المفسرة	الصفحة
	مقدمة	٣
١	الر . كتاب أنزلناه	٩
٢	الله الذى له ما فى السموات	
٣	الذين يستحبون الحياة الدنيا	
٤	وما أرسلنا من رسول	
٥	ولقد أرسلنا موسى	١٧
٦	وإذ قال موسى لقومه	
٧	وإذ تأذن ربكم	
٨	وقال موسى أن تكفروا	
٩	ألم يأتكم نبا الذين	٢٨
١٠	قالت رسلمهم أفى الله شك	
١١	قالت لهم رسلمهم إن نحن	
١٢	ومالنا أن لا نتوكل على الله	
١٣	وقال الذين كفروا الرسلمهم	٤٠
١٤	ولنسكننكم الارض من بعدهم	
١٥	واستفتحووا وخاب	
١٦	من ورائه جهنم وبقي	
١٧	يتجر عدو لا يكاد يسبغه	
١٨	مثل الذين كفروا برهم	٤٧
١٩	ألم تر أن الله خلق السموات	
٢٠	وما ذلك على الله بعزيز	
٢١	وبرزوا لله جميعا	
٢٢	وقال الشيطان لما قضى الامر	

الصفحة	الآية المفسرة	رقم الآية
	وأدخل الذين آمنوا	٢٣
٦١	ألم تر كيف ضرب الله	٢٤
	توتى أكلها كل حين	٢٥
	ومثل كلبة خبيثة	٢٦
	يثبت الله الذين آمنوا	٢٧
٦٧	ألم تر إلى الذين بدلوا	٢٨
	جهنم يصلونها	٢٩
	وجعلوا لله أندادا	٣٠
	قل لعبادى الذين آمنوا	٣١
	الله الذى خلق السموات	٣٢
	وسخر لىكم الشمس والقمر	٣٣
	وآتاكم من كل ماسألوه	٣٤
٧٨	وإذ قال إبراهيم رب اجعل	٣٥
	رب لىن أضلن كثيرا	٣٦
	ربنا لىنى أسكنت من	٣٧
	ربنا لىنك تعلم ما نختفى	٣٨
	الحمد لله الذى وهب لى	٣٩
	رب أجعلنى مقيم الصلاة	٤٠
	ربنا أغفر لى ولوالدى	٤١
٨٩	ولا تحسبن الله غافلا	٤٢
	مطمئنين مقنعى زءوسهم	٤٣
	وأنذر الناس يوم	٤٤
	وسكنتم فى مساكن	٤٥
	وقد مكروا مكرم	٤٦
	فلا تحسبن الله مخلف	٤٧
	يوم تبدل الأرض	٤٨

رقم الآية	الآية المفسرة	الصفحة
٤٩	وترى أنجرمين يومئذ	
٥٠	سرا بليهم من قطران	
٥١	ليجزي الله كل نفس	
٥٢	هذا بلاغ للناس	

رقم الإيداع ٤٠١٠١ / ١٩٨٤